

- Tirthankara Rishaba or Chakravarttee Bharata
by
- Muni Sri Mahendra Kumarji 'Pratham'
- Price- 7.00

● प्रकाशक

सयोजक, साहित्य सन्निधि
प्रकाशन विभाग, अग्रगामी युवक परिषद्
११ पोलक स्ट्रीट, कलकत्ता-१

● शाखा

- ७२०२ कुतुब रोड, नई दिल्ली-५५
- डी० ५३/६१ वी० गुरुवार
लक्षारोड, वाराणसी

मूल्य : सात रुपये ● प्रथम संस्करण : १९७५
मुद्रक : चौराहा (प्रेस) ● वाराणसी

भगवान् महावीर के २५ वें शताब्दी समारोह के उपलक्ष में

तीर्थंकर ब्रह्म
और
चक्रवर्ती भरत

लखक की अन्य कृतियाँ

१—२४. जैन कहानिया, भाग १ से २४	प्रत्येक	३.००
२५—३०. जैन कहानिया, भाग २५ से ३०	,,	५.००
३१—३४. तीन सौ साठ कहानिया, भाग १ से ४	,,	३.००
३५. स्मृति को बढाने के प्रकार		२.५०
३६. जनपद विहार		५.००
३७. प्रज्ञा : प्रतीति : परिणाम		३.००
३८. अक-स्मृति के प्रकार		१.००
३९. ऐकाहिक पञ्चशती		०.४०
४०. महावीर के सन्देश		०.४०
४१. सत्यम् शिवम्		१.००
४२. आत्म-गीत		०.५०
४३. जम्बू स्वामी री लूर		०.४०
४४. उत्स एक : धारा अनेक		४.००
४५. तीर्थङ्कर ऋषभ तथा चक्रवर्ती भरत		७.००
४६. अध्यात्म योगी महावीर	प्रेस में	
४७. महावीर की साधना के प्रकार	,,	
४८—५४. Jain Stories [Part I to 7]	,,	

★ संपादित - साहित्य ★

- भरत मुक्ति ● आपाढ़ भूति ● श्रद्धेय के प्रति ● श्री कालू
- उपदेश वाटिका ● आचार्य श्री तुळसी ● आचार्य श्री तुलसी :
- जीवन दर्शन ● अहिंसा विवेक ● अहिंसा पर्यवेक्षण ● अणु
- से पूर्ण की ओर ● आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन ● अणु-
- व्रत की ओर [भाग १, २] ● अन्तर्ध्वनि ● विश्व पहेलिका
- नया युग : नया दर्शन ।

अनुक्रम

१. जैन वाङ्मय में	१
२. वैदिक वाङ्मय में	६७
३. बौद्ध वाङ्मय में	१३७
४. इतिहास के सदर्भ में	१४८
५. विदेशों में	१४७
६. भारतवर्ष का नामकरण	१४६
७. भारत जाति	१६०

प्राक्कथम

- ★ विश्व क्या है ? यह कब बना ? बनने से पूर्व इसकी क्या स्थिति थी ? प्रारम्भिक सम्यता क्या रही होगी ? उसमें किस तरह के विकास हुए होंगे ? इसका भविष्य क्या होगा ? कब प्रलय होगा ? प्रलय के बाद क्या होगा ? अन्तिम सस्कृति क्या रहेगी ? स्वभावतः ही ये प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में उभरते हैं । इनका समाधान इतिहास के पुरावों में खोजा गया, पर, वह हृदय में नहीं उतरा । ध्वंसावशेषों की मिट्टी व पत्थरों के टुकड़ों को प्रयोगशालाओं में लाया गया, वहाँ उन्हें परखा गया, फिर भी समाधान नहीं हुआ । दार्शनिकों ने भी अपने चिन्तन के आधार पर इन प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत किया । वह तार्किक था, अतः स्थायी और सर्वजन - ग्राह्य भी बना । विभिन्न दार्शनिकों ने यद्यपि इन प्रश्नों के उत्तर भी भिन्न - भिन्न दिये, पर, कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि वे उत्तर ही आज सस्कृति का रूप धारण कर चुके हैं ।
- ★ इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और रोचक स्थल सस्कृति का उद्गम और आदि विकास ही हुआ करता है । उसमें लेखक को अन्वेषण के लिए बहुत आयास उठाना पड़ता है, पर, पाठक को उसमें उतना ही आनन्द आता है । प्रस्तुत पुस्तक में जैन दृष्टिकोण से प्राग्-ऐतिहासिक उस सस्कृति का तीर्थंकर ऋषभदेव और चक्रवर्ती भरत के जीवन-प्रसंगों के साथ आलेख किया गया है ।
- ★ मनुष्य व्यष्टि से समष्टि में क्यों आया ? उसके मन में वितृष्णा क्यों उत्पन्न हुई ? वितृष्णा के साथ लुप्त व अह क्यों बढ़ा ? अपराध क्यों बढ़े ? उनके निरोध के लिए दण्ड-व्यवस्थाओं का प्रादुर्भाव कैसे हुआ तथा अन्ततः साम्राज्यवादी वृत्तियों का विस्तार क्यों व कब हुआ, आदि पहलुओं का विवेचन प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है ।
- ★ तीर्थंकर ऋषभदेव और चक्रवर्ती भरत जैन परम्परा में तो श्लाघ्य हैं ही, वैदिक परम्परा में ऋषभदेव आठवें अवतार व उनके ज्येष्ठ

पुत्र भरत अनासक्त योगी माने गये हैं। दोनों ही परम्पराओं में बहुत कुछ सादृश्य है। बौद्ध - साहित्य में भी उनका उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही भारतवर्ष का नामकरण, भारत जाति आदि का विश्लेषण भी पुस्तक का महत्वपूर्ण अंश है।

★ वर्तमान अवसर्पण काल में तीर्थंकर ऋषभदेव सामाजिक, न्यायिक तथा धार्मिक व्यवस्थाओं के प्रवर्तक थे और चक्रवर्ती भरत उनके व्यवस्थापक। पिता-पुत्र की वह युति अनेक अभिनव स्रोतों की उद्भावक थी। जैन परम्परा के अनुसार वह एक प्रकार का उद्गम-काल था। उस समय की सारी स्थितियां बहुत ही रोचक थीं। तीर्थंकर ऋषभदेव को उस समय अज्ञ जनता को प्रशिक्षित करने के लिए किस प्रकार श्रम तथा प्रजा का उपयोग करना पड़ता था, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उसे एक तरह से आदिकालीन सभ्यता कहा जा सकता है।

★ तीर्थंकर ऋषभदेव योग - प्रवर्तक भी थे, बहुधा यह अज्ञात ही रह जाता है। कैलाश की तराइयों में उन्होंने जिस प्रकार से साधना की वह अत्यन्त रोमांचक होने के साथ-साथ अनेक पद्धतियों की आविर्भावक भी थीं। उनके माता पिता के नाम (मेरु और नाभि) भी योग से सम्बद्ध हैं। अर्थात् नाभि और मेरु से उत्पन्न होने वाला ऋषभ है। जो नाभि और मेरु से उत्पन्न होगा, वह विशेष ऊर्जा - सम्पन्न होगा। वह ऊर्जा चेतन की ही हो सकती है, अतः ऋषभ (श्रेष्ठ) है। श्रीमद्भागवत में ऋषभदेव की योग-चर्या की विस्तृत चर्चा है। अब तक श्री ऋषभदेव को योग - पुरुष के रूप में चित्रित नहीं किया गया है। जब यह उपक्रम सफल होगा, अवश्य ही तीर्थंकर ऋषभदेव का यथार्थ अंकन हो पायेगा।

जैन वाङ्मय में

क्रम-हासवाद और क्रम-विकासवाद

सृष्टि का कभी आत्यन्तिक नाश नहीं होगा, अतः उसके रचना-काल का प्रश्न उठता ही नहीं। वह शाश्वत है। क्रम-हासवाद व क्रम-विकासवाद के आधार पर समय व्यतीत होता है, युग वनते हैं और उनसे इस विश्व में क्रमशः अवसर्पण (अपकर्ष) और उत्सर्पण (उत्कर्ष) होता है। जैन शास्त्रों के अनुसार द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलियुग की तरह सामूहिक परिवर्तन को 'कालचक्र' के नाम से अभिहित किया गया है। कालचक्र के मुख्यतः दो विभाग हैं—अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी। दोनों ही विभाग फिर छ-छ भागों में विभक्त होते हैं। अवसर्पिणी के छ विभागों के नाम हैं—१. एकान्त सुषमा, २. सुषमा, ३. सुषम-दुषमा, ४. दुषम-सुषमा, ५. दुषमा और ६. दुषम-दुषमा। उत्सर्पिणी में इनका व्यतिक्रम होता है। इन छ विभागों को 'आरा' भी कहा जाता है। अवसर्पिणी में वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, सहनन, आयुष्य, शरीर, सुख आदि की क्रमशः अवनति होती है और उत्सर्पिणी में उन्नति। जब उन्नति चरम सीमा पर पहुँच जाती है, तब अवनति आरम्भ होती है और जब अवनति चरम सीमा पर पहुँच जाती है, तब उन्नति आरम्भ होती है। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के आरम्भ से एक तरह की नई सृष्टि का आरम्भ होता है और समाप्ति होने पर समाप्ति।

अवसर्पण की आदि सभ्यता

अवसर्पण की आदि सभ्यता का वर्णन शास्त्रकारों ने अत्यन्त रोचक किया है। उन्होंने एक-एक पहलू पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए लिखा है—प्रथम विभाग एकान्त सुपमा में मनुष्यों का आयुष्य तीन पल्य का होता था और उनका शरीर तीन क्रोश-परिमाण। उनका समचतुरस्र सस्थान होता था और वज्रऋषमनाराच सहनन। वे अपक्रोध, निरभिमान, निश्छद्व, अवितृष्ण, विनीत, भद्र, भोज्य व मक्ष्य पदार्थों का सग्रह न करने वाले, सन्तुष्ट, औत्सुक्य-रहित और सर्वदा धर्मपरायण होते थे। उस समय भूमि अत्यन्त स्निग्ध थी और मिट्टी चीनी से भी अतिशय मिष्ट; अतः नदियों में पानी भी मधुर व निर्मल ही होता था। पदार्थ स्निग्ध थे, अतः बुभुक्षा भी अल्प थी। चौथे दिन केवल तुअर की दाल के प्रमाण थोड़ा-सा भोजन करते थे। यौगलिक व्यवस्था थी। माता-पिता की मृत्यु के छ मास पूर्व एक युग्म पैदा होता था और वही आगे चल कर पति-पत्नी के रूप में परिवर्तित हो जाता था। विवाह, पूजन, प्रेतकार्य आदि नहीं थे, अतः व्यग्रता भी नहीं थी। पति-पत्नी के अतिरिक्त कोई सम्बन्ध नहीं था। किसी भी प्रकार की सामाजिक स्थिति भी नहीं थी। मनुष्य केवल युगल रूप में व्यष्टि ही था। कर्म-युग था, पर, कर्म-युग का प्रवर्तन नहीं हुआ था।

विकार अत्यल्प थे। जीवन की आवश्यकताएँ बहुत सीमित थी। खेती, सेवा व व्यापार के आधार पर आजीविका चलाने की कोई आवश्यकता न थी। बुभुक्षा और प्यास की शान्ति, वस्त्र, मकान व पात्र की पूर्ति, प्रकाश व अग्नि के अभाव की पूर्ति, मनोरंजन व आमोद-प्रमोद के साधनों की उपलब्धि आदि जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ दस प्रकार

के कल्प वृक्षो से पूर्ण होती थी । इस प्रकार के वृक्षो को इस्लाम धर्म मे इस्त तोवे और क्रिश्चियन धर्म मे स्वर्गीय वृक्ष (Celestial tree) कहा गया है । अमेरिका मे अब भी ऐसे वृक्ष पाये जाते है, जिन्हे मिल्क ट्री, ब्रैड ट्री, लाइट ट्री आदि के नाम से पुकारा जाता है ।

जन-संख्या बहुत कम थी और जीवन-यापन के साधन प्रचुर मात्रा में थे; अतः कलह, वैमनस्य या स्पर्धा नहीं होती थी । किसी के परस्पर स्वार्थ नहीं टकराते थे, अतः कुल, जाति या वर्ग भी नहीं बने । ग्राम या राज्य की तो कोई आवश्यकता भी न थी । सभी स्वेच्छाचारी व वनवासी थे । कोई शासक या शासित नहीं था और न कोई भी शोषक या शोषित । दास, प्रेम्ह, कर्मचारी व भागीदार भी नहीं होते थे ।

असंत्याचरण, लूट-खसोट, लड़ना-झगडना व मार-काट नहीं थे । अब्रह्मचर्य सीमित था । नैसर्गिक आनन्द और शान्ति थी । धर्म और उसके प्रचारक भी नहीं थे । जीवन सहज धार्मिक होता था । विश्वासघात,

- १ मद्याङ्ग वृक्ष—शारीरिक पौष्टिक पदार्थ,
- भृताङ्ग वृक्ष—माजन,
- तूर्याङ्ग वृक्ष—विविध वाद्य,
- दीपाङ्ग वृक्ष—दीपक का प्रकाश,
- ज्योतिष्क वृक्ष—सूर्य या अग्नि का कार्य,
- चित्राङ्ग वृक्ष—पुष्प,
- चित्ररस वृक्ष—विविध भोजन,
- मण्यङ्ग वृक्ष—आभूषण,
- गेहकार वृक्ष—मकान की तरह आश्रय,
- अनग्न वृक्ष—सूत्र की पूर्ति ।

—समवायाग सूत्र, स० १० -

२. जैन मतसार पृ०, १२

प्रतिशोध, पिशुनता या आक्षेप आदि नहीं थे। हीनता और उच्चता के भावों का भी अभाव था। सफाई करने वाला वर्ग भी नहीं था।

हाथी, घोड़े, बैल, ऊँट आदि सभी प्रकार के पशु होते थे, पर, मनुष्य उन्हें वाहन के रूप में प्रयुक्त नहीं करता था। गाय, भैंस, बकरी आदि दुधारु पशु भी होते थे, पर, उनका दूध नहीं निकाला जाता था, अतः किसी ने दूध का स्वाद भी कभी नहीं चखा था। गेहूँ, चावल आदि धान्य बिना बोये ही उगते थे, पर, उन्हें उपयोग में ही नहीं लाया जाता था। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक प्राणी भी किसी पर हमला नहीं करते थे। किसी प्रकार के शस्त्र भी नहीं थे। जीवन बहुत लम्बे होते थे। असामयिक मृत्यु नहीं होती थी। श्वास, ज्वर व महामारी आदि छोटी व बड़ी किसी प्रकार की भी व्याधि नहीं होती थी। इस प्रकार चार कोटाकोटि सागर का एकात्त सुपमा नामक प्रथम विभाग समाप्त हुआ।

सभ्यता में परिवर्तन

अवसर्पिणी कालचक्र का दूसरा और लगभग तीसरा विभाग भी क्रमशः बीत गया। सभी बातें ह्लासोन्मुख होने लगीं। पृथ्वी का स्वभाव, पानी का स्वाद, पदार्थों की यथेच्छ उपलब्धि क्रमशः कम होती गई। आयुष्य भी तीन पत्य के स्थान पर दो पत्य व एक पत्य का हो गया। भोजन की आवश्यकता भी तीसरे व दूसरे दिन होने लगी। शरीर का परिमाण भी घटने लगा। कल्प वृक्षों ने भी आवश्यकताएँ पूर्ण करना कुछ कम कर दिया।

तृतीय विभाग लगभग समाप्त हो रहा था। एक पत्य का केवल आठवा भाग अवशिष्ट था। यौगलिक व्यवस्था ढोलने लगी। सरलता निरभिमान व निश्छद्र के स्थान पर जीवन में कुटिलता, अहं व छद्म प्रविष्ट होने लगे। कल्प वृक्षों के द्वारा अभीप्सित मिलना बहुत अल्प हो

१. दश कोटाकोटि पत्य का एक सागर होता है।

गया। भूमि की स्निग्धता व मधुरता मे भी और अन्तर आ गया। आवश्यकताएँ बढ़ने लगीं और उनकी पूर्ति के लिए संग्रह-वृत्ति भी बढ़ी। जब अनिवार्य आवश्यकताएँ पूर्ण न हुईं तो वाद-विवाद, लूट-खसोट व छीना-क्षपटी भी बढ़ी। सहज रूप मे उगने वाले धान्य का भोजन के रूप मे उपयोग होने लगा। क्षमा, शान्ति व सौहार्द आदि सहज गुण बदल गये। अपराधी मनोभावना के बीज अकुरित होने लगे। असंख्य वर्षों के वाद ऐसी परिस्थिति हुई थी।

समष्टि जीवन के आरम्भ के निमित्त

अव्यवस्था व अपराध न हो, इसके लिए मार्ग खोजे जाने लगे। अपनी-अपनी सुरक्षा के लिए अपने से समर्थ का आश्रय लिया जाने लगा। एक-दूसरे की निकटता बढ़ी और उसने सामूहिक जीवन जीने के लिए विवश कर दिया। उस सामूहिक व्यवस्था को 'कुल' के नाम से कहा गया। तन्त्र के आरम्भ की आदि घटना व वाहन का उपयोग

मनुष्यों में अहवृत्ति जागृत होने लगी थी, अतः उस 'कुल' का मुखिया कौन हो, यह प्रश्न भी सामने आया। पद-लिप्सा मडकने लगी थी, परन्तु, उसके लिए किसी प्रकार का विग्रह उचित नहीं समझा जाता था। किसी सहज मार्ग की गवेषणा की जा रही थी। एक दिन एक विशेष घटना घटी। एक युगल स्वेच्छया वन मे भ्रमण कर रहा था। सामने से एक उज्ज्वल व वलिष्ठ हाथी आ गया। दोनों की आँखें मिलीं। हाथी के हृदय मे युगल के प्रति सहज स्नेह जागृत हुआ। उसे अपने गत भव की स्मृति हुई, जिससे उसने जाना, हम दोनो ही पश्चिम महाविदेह क्षेत्र मे वणिक् पृत्र थे और दोनो मे घनिष्ठ मंत्री थी। यह सरल था, अतः यहाँ मनुष्य रूप मे उत्पन्न हुआ है और मैं घृतं—मायाचारी था; अतः इस पशु-योनि मे आया हुआ हूँ। उसने अपने मित्र को, उसके न चाहने पर भी अपनी पीठ पर बैठा लिया। अन्य युगलो ने जब इस घटना को

देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ; क्योंकि इस अवसर्पण काल में यह युगल ही सर्वप्रथम वाहनाखंड हुआ था। हाथी बहुत विमल था, अतः उस युगल का नाम भी विमलवाहन प्रसिद्ध हो गया तथा उसे ही प्रथम कुलकर के पद पर आसीन किया गया। इस प्रकार कुलकर की नियुक्ति ही जाने से सभी युगल विमलवाहन के आदेश को मानते और वह सबको व्यवस्था देता।

दण्ड-नीति की आवश्यकता

अपराधी मनोवृत्ति बढ़ती हुई कुछ रुकी। किन्तु, व्यवस्था देने मात्र से ही स्थिति नियन्त्रित न हुई। कुछ दण्ड-नीति की भी आवश्यकता अनुभव की गई। इससे पूर्व कोई दण्ड-व्यवस्था नहीं थी। उस स्थिति को निम्न श्लोक से अभिव्यक्त किया जा सकता है :

नैव राज्य, न राजासीत्, न दण्डो, न च दाण्डिकः।

धर्मणैव प्रजाः सर्वा, रक्षन्तिस्म परस्परम्।

विमलवाहन के समय यह स्थिति बदल गई। कल्प वृक्षो ने अमीप्सित प्रदान करना लगभग बन्द कर दिया, अतः युगलो का उन पर अत्यधिक ममत्व बढ़ने लगा। एक युगल द्वारा अधिकृत कल्प वृक्ष का दूसरे युगल द्वारा बलात् उपयोग होने लगा और इस प्रकार व्यवस्था-भंग होने से विग्रह बढ़ने लगे। विमलवाहन ने सबको एकत्रित किया और अपने ज्ञान-वैशिष्ट्य से झगड़ा टालने की दृष्टि से, कुट्टुम्बियो में जिस तरह सम्पत्ति बांटी जाती है, कल्प वृक्षो का बटवारा कर दिया।

हाकार नीति

कुछ दिन तक व्यवस्था ठीक चलती रही, पर, इसका भी अतिक्रमण होने लगा। विमलवाहन ने इसके प्रतिकार के लिए दण्ड-व्यवस्था का आरम्भ किया। सर्वप्रथम हाकार नीति का प्रचलन हुआ। अपराधी को

खेदपूर्वक कहा जाता—‘हा ! तुमने यह किया ?’ अपराधी पात्नी-पत्नी हो जाता । उस समय इतना कथन भी मृत्यु-दण्ड का काम करता था । कुछ दिनों तक यह व्यवस्था चलती रही । अपराध भी कम होते, व्यवस्था भी बनी रहती । किन्तु, आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में धीरे-धीरे अपराध बढ़ने लगे और प्रचलित दण्ड-व्यवस्था भी लोगों के लिए सहज बन गई ।

माकार नीति

विमलवाहन के बाद उसका ही पुत्र चक्षुष्मान् दूसरा कुलकर हुआ । वह भी अपने पिता की तरह ही व्यवस्थाएँ देता रहा । कभी अपराध बढ़ते और कभी कम होते । ‘हाकार’ दण्ड से सब कुछ ठीक हो जाता । चक्षुष्मान् के बाद जब उसका पुत्र यशस्वी तृतीय कुलकर बना, तब वैमनस्य, प्रतिशोध व अन्य अपराध भी बढ़ते गए । यशस्वी ने यह सोचकर कि एक औषधि से यदि रोगोपशान्ति नहीं होती तो दूसरी औषधि का प्रयोग करना चाहिए, ‘माकार नीति’ का प्रचलन किया । अपराधी से कहा जाता—‘और कभी ऐसा अपराध मत करना’ । अल्प अपराधी को ‘हाकार’ और भारी अपराधी को ‘माकार’ का दण्ड दिया जाता ।

धिव्कार नीति

यशस्वी और चतुर्थ कुलकर अभिचन्द्र के समय तक उक्त दो दण्ड-व्यवस्थाओं से ही काम चलता रहा । पाचवें कुलकर प्रसेनजित् को फिर इसमें परिवर्तन करना पड़ा । अपराधों की गुरुता बढ़ती जा रही थी । प्रारम्भ में जिसे महान् अपराध कहा जाता, इस समय तक वह तो सामान्य कोटि में आ चुका था । युगल कामार्त्त, लज्जा व मर्यादा-विहीन होने लगे, इसलिए प्रसेनजित् ने हाकार और माकार के साथ ‘धिव्कार नीति’ का प्रचलन किया । इस दण्ड-व्यवस्था के अनुसार अपराधी को इतना और कहा जाता—‘सुझे धिव्कार है, जो इस तरह के काम करता है’ ।

इसने पुनः मर्यादाएँ स्थापित हुईं। युगल नीत रहते और अपराध करते हुए सजुचाने। दृढ़े मरुदेव और सातवें नामि कुलकर तक यह व्यवस्था चलती रही। नामि कुलकर की पत्नी का नाम मरुदेवा था। शास्त्रों में प्रत्येक कुलकर का नाम, उनकी पत्नी का नाम व उसके वाहन के रूप में हाथी का विशद विवेचन किया गया है।

कुलकर के पर्यायवाची नामों में मनु,^१ कुलधर व युगाधिरूप भी प्रसिद्ध हैं। जिस प्रकार कुल—सर्वाय जीवन बिताने की शिक्षा देने से वे कुलकर कहलाये थे; उसी प्रकार आजीविका के नाना साधन बताने में मनु, कुलों की व्यवस्थित स्थापना से कुलधर तथा इन युग के बादि पुत्र्य होने में युगाधिरूप कहलाये।

दिगम्बर परम्परा के अनुसार जब तीसरा आरा समाप्ति पर था, कल्प वृक्षां का तेज घटने लगा। पृथ्वी पर सहज प्रकाश की अल्पता हुई तो सूर्य, चन्द्र दिखाने देने लगे। उससे जनता भयभीत हुई, किन्तु, जब प्रथम कुलकर ने सूर्य, चन्द्र दिखाने का कारण स्पष्ट किया, तो भय भी दूर हुआ। सूर्य, चन्द्र का दिखना उस समय के परिवर्तनों में सबसे बड़ा व पहला परिवर्तन था। असंख्य वर्षों के बाद ताराओं का प्रकटीकरण हुआ। पृथ्वी पर पर्वत, नदियाँ भी दिखने लगीं। अब तक जो पशु शान्त वृत्ति वाले थे, वे हिंसक वृत्ति धारण करने लगे। इस प्रकार के भयानक वातावरण को देखकर लोग डगने लगे। कुलकरों ने समय-समय पर ग्यान्मक उपाय लोगों को बताये। उन्होंने हाथी, घोड़े और अन्य प्राणियों को रक्ष में करने के प्रकार, पर्वत पर चढ़ने और नदियों को तंगने के प्रकार भी बतलाये।^२ पञ्चमचरित्र के अनुसार यह घटना

१. आदि युगात्, पर्व २ श्लोक २११

२. विष्णुपुराण के लिए देखें, महापुराण—पर्व ३, श्लो० १५ से २०६

सातवें कलकर श्री चक्षुष्मान् के समय पर हुई थी ।^१

कुलकरों की संख्या

कुलकरो को संख्या के बारे मे मत-भिन्नता है । श्वेताम्बर अंग साहित्य—ठाणाग सूत्र^२, समवायाग^३ सूत्र तथा भगवती^४ सूत्र मे सात कुलकरो का उल्लेख पाया जाता है; जिसकी पुष्टि आवश्यक^५ चूर्णि, आव-
श्यक^६ नियुक्ति व त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित^७ आदि मे उत्तरवर्ती आचार्यों

१. सत्तमु चारु-चक्खु चक्खुवमउ । तासु काले उप्पज्जइ विम्मउ ।

सहसा चन्द दिवायर-दंसणे । सयल्लु विजणु आसङ्किउ णिय-मणे ।

‘अहो परमेसर कुलयर सारा । कोउहल्लु गहु एउ भडारा ।

तं णिसुणेवि णराहिउ घोसइ । कम्म-भूमि मलइ एवहि होसइ ।

पुव्व-विदेहे तिलोमाणन्दे । कहिउ आसि महु परम जिणिन्दे ।

—पेउमचरिउ, पढमो सधि, पृ० १८

२. जबुद्दीवे २ भारहे वासे ओसप्पिणीए सत्त कुलगरा हुत्था—पढ-
मित्य १ विमलवाहण २ चक्खुम ३ जसम ४ चउत्थमभिचदे । तत्तोय
५ पसेणइ पुण ६ मरुदेवे चैव ७ नामी य ।

—ठाणाग सूत्र, ठा० ७, उ० ३

३. समवायाग सूत्र, सम० १५७

४. जम्बूदीवेणं भन्ते ! इह भारहवासे इमीसे उसप्पिणीए समाए कइ
कुलगरा होत्था ? गोयमा ! सत्त । —भगवती सूत्र, श०५, उ०५

५. पत्र १२६

६. पृ० २४, श्लो० ८१

७. पर्व १, सर्ग २, श्लो० १४२-२०६

ने की है। उपाग साहित्य—जम्बूदीपपण्णत्ति^१ में पन्द्रह कुलकर बताए गये हैं। पञ्चमचरिय^२ में विमलसूरि ने चौदह कुलकर माने हैं। दिगम्बर परम्परा में चौदह कुलकर माने गये हैं, किन्तु, नामों में वहाँ भिन्नता मिलती है। महापुराण^३ में आचार्य जितसेन ने जिन चौदह कुलकरों के नामों का उल्लेख किया है। महाकवि स्वयम्भूरचित्त पञ्चमचरिउ^४ में वे

१. तीसे ण समाए पच्छिमे तिभाए पलिओवसट्टुभागावसेसे एत्थ णं इमे पण्णरस कुलगरा समुप्पज्जित्था, तजहा— १. सुमई २. पडिस्सुई ३. सीमंकरे ४. सीमघरे ५. खेमकरे ६. खेमंघरे ७. विमलवाहण ८. चक्खुमं ९. जसमं १०. अमिचन्दे ११. चेदाभे १२. पसेणई १३. मरुदेवे १४. णामी १५. उसभे।

—जम्बूदीपपण्णत्ति, वक्षस्कार २, सूत्र २८

२. उद्देसा ३, श्लो० ५०-५५
३. खण्ड १, पृ० ५१-५६ पर उल्लिखित १४ कुलकरों के नाम इस प्रकार हैं : १. प्रतिश्रुति, २. सुमति, ३. क्षेमंकर, ४. क्षेमन्धर, ५. सीमंकर, ६. सीमन्धर, ७. विमलवाहन, ८. चक्षुष्मान्, ९. यशस्वान्, १०. अमिचन्द्र, ११. चन्द्राम, १२. मरुदेव, १३. प्रसेनजित् और १४. नाभि।

४ पहिलउ पहु पडिसुइ सुयवन्तउ । वीयउ सम्मइ सम्मवत्तउ ।

तइयउ खेमङ्करु खेमङ्करु । चउयउ खेमन्धरु रणे दुद्धरु ।

पञ्चमु सीमङ्करु दीहर-करु । छट्टउ सीमन्धरु घरणीघरु ।

सत्तमु चारु-चक्खु चक्खुमउ । तासु काले उप्पज्जइ दिम्मउ ।

पुणु जाउ जसुम्मउ अतुल थामु । पुणु विमलवाहणुच्छलिय-णामु ।

पुणु साहिचन्दु चन्दाहि जाउ । मरुएउ पसेणइ णाहिराउ ।

१. प्रतिश्रुति, २ सुमति, ३. क्षेमंकर, ४ क्षेमघर, ५. सीमंकर,

६ सीमघर, ७ चक्षुष्मान्, ८ यशस्वी, ९. विमलवाहन, १०

अमृत, ११. चन्द्राम, १२ मरुदेव, १३. प्रसेनजित्, १४ नाभि।

—पढमो सधि, पृ० १८-१९

कुछ भिन्न हैं; किन्तु, दिगम्बर परम्परा में अधिक मान्यता जिनसेन द्वारा उल्लिखित नामों को ही मिली है। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परा मे तो यह अन्तर हो सकता था, पर, श्वेताम्बर परम्परा के अंग साहित्य व उपाग साहित्य मे यह अन्तर क्यों हुआ ? प्रश्न प्राचीन है और उसे समाहित करने के लिए पूर्व आचार्यों ने भी विभिन्न तर्कों प्रस्तुत की हैं। श्री जम्बूदीपशान्तिचन्द्रीय^१ वृत्ति में कहा गया है: “पुण्य पुरुषों के अधिकाधिक वंशजो का वर्णन होना चाहिए।” द्वारप्रश्न^२ वृत्ति में इसी तर्क को समाहित करने के लिए नाना पक्ष उपस्थित किये गए हैं। वहाँ लिखा गया है, “कुलकर दो प्रकार के होते हैं; कुलकर-कार्य में नियुक्त और स्वतन्त्र प्रवृत्त। स्थानाग आदि मे विमल-वाहन आदि का जो उल्लेख मिलता है, वहाँ नियुक्त कुलकरों की अपेक्षा से है और जम्बूदीपपण्णत्ति मे ‘कुलकर का कार्य करने वाले कुलकर होते हैं’ इस अभिप्राय से दोनो प्रकार के कुलकरो को ग्रहण कर पन्द्रह बताये गये हैं।” उन्होंने इस मत की पुष्टि मे श्री जिनमद्रगणी क्षमाश्रमण को ‘विशेषणवती’^३ को भी उद्धृत किया है, किन्तु, वे यह भी मानते हैं कि ‘विशेषणवती’ की सगति समुचित नहीं है। उसमे कुछ प्रश्न उपस्थित होते हैं। उदाहरणार्थ—“पन्द्रह^४ कुलकरो की व्यवस्था मे प्रथम कुलकर सुमति के समय से पंचम क्षेमकर के समय तक हाकार दण्ड था। षष्ठ कुलकर क्षेमन्धर से दशम कुलकर अभिचन्द्र के समय तक माकार दण्ड था और एकादशम कुलकर चन्द्राम से पन्द्रहवें कुलकर ऋषभ के

१. वक्षस्कार २, पत्र स० १३३ १

२ जम्बूदीपपण्णत्ति वृत्ति, वक्षस्कार २, पत्र स० १३३-१ दि०

३ सत्तगहणेण जे विमलवाहणाई परेण से ण सगहिआ ।

अणिवोत्तिट्ठिअ ते कुलगरत्तण जेण कयवतो ।

पण्णरस कुलगरत्तणसामण्णोत्ति तेवि सगहिआ ।

४. जम्बूदीपपण्णत्ति, वक्षस्कार २, पत्र सख्या १३३-२, १३४-१, सूत्र सं० २९ ।

समय तक धिक्कार दण्ड था। सात कुलकरो की व्यवस्था में "प्रथम" और द्वितीय कुलकर विमलवाहन व चक्षुष्मान् के समय हाकार दण्ड था। यशस्वी और अभिचन्द्र के समय अल्प अपराधी के लिए हाकार दण्ड और भारी अपराधी के लिए माकार दण्ड था। प्रसेनजित्, मरुदेव नामि कुलकर के समय जघन्य अपराधी के लिए हाकार दण्ड, मध्यम अपराधी के लिए माकार दण्ड तथा उत्कृष्ट अपराधी के लिए धिक्कार दण्ड था।" दोनों व्यवस्थाओं की युगपत् समीक्षा से यह तथ्य आविर्भूत होता है कि पन्द्रह कुलकरो की व्यवस्था के अनुसार विमलवाहन व चक्षुष्मान् के समय दूसरी दण्ड-व्यवस्था होती है, जबकि स्थानाग सूत्र के अनुसार प्रथम दण्ड-व्यवस्था। जिन छ कुलकरो के लिए 'नियुक्त' शब्द का प्रयोग न होकर 'स्वतन्त्रप्रवृत्त' कहा जाता है, उनके समय में यदि किसी दण्ड-व्यवस्था का आरम्भ नहीं होता तो यह कथन युक्ति-संगत हो सकता था, किन्तु, ऐसा माना नहीं गया है। यही तर्क चौदह कुलकरो की परम्परा के बारे में भी दी जा सकती है। कुछ आचार्य इस संख्या-भेद को वाचाना-भेद भी मानते हैं।

मगवान् ऋषभदेव की कुलकरो में गणना इतनी यथार्थ प्रतीत नहीं होती। नामि कुलकर के समय में ही ऋषभदेव का राजा के रूप में अभिषेक हो चुका था। एक कुलकर की वर्तमानता में दूसरा कुलकर कैसे हो सकता है तथा पूर्व कुलकर के समय में ही जब ऋषभदेव का राज्याभिषेक हो जाता है, तब वे कुछ समय के लिए भी कुलकर-पद पर आसीन हुए होंगे, यह भी कैसे माना जा सकता है। जहाँ उनके लिए कुलकर का उल्लेख किया गया है, उसके अनन्तर ही उन्हें 'पद्म केवली,

१ पद्मवीयाण पद्ममा तइयचउत्थाण अभिणवा वीया ।

पंचमल्लसस य सत्तमसस तइया अभिणवा उ ॥

—स्थानागसूत्र वृत्ति, स्था० ७, उ० ३

२. क. हीरप्रश्न वृत्ति

ख तीर्थंकर महावीर, भाग १, पृ० २२

पढ़म जिणे' के साथ 'पढ़म' राया भी माना गया है। यदि वे प्रथम राजा हैं तो कुलकर कैसे हो सकते थे ? उनका समय तो यौगलिक सम्यता तथा मानवीय सम्यता का सन्धि-काल था, अतः उन्हें यौगलिक परम्परा का वाहक कैसे कहा जा सकता है ? उनकी कुमारावस्था तक ही यौगलिक व्यवस्था चली थी। उसके बाद तो राज्य-व्यवस्था का विधिवत् श्रीगणेश हो गया था। तेरापथ के प्रवर्तक आचार्य भिक्षु ने भगवान् ऋषभदेव और चक्रवर्ती भरत के कुलकर होने का प्रतिवाद किया है। उन्होंने यौगलिक परम्परा व सामाजिक परम्परा की सीमा-रेखा का अकन करते हुए स्पष्ट लिखा है। "भगवान् ऋषभदेव ने कुमार अवस्था के अनन्तर राजा बनते ही यौगलिक धर्म-परम्परा को समाप्त किया।"

आचार्य जिनसेन ने महापुराण^३ मे भगवान् ऋषभदेव व चक्रवर्ती भरत को यद्यपि कुलकर, कुलधर व मनु के नाम से अभिहित किया है, किन्तु उसके साथ ही उन्हें तीर्थंकर व चक्रवर्ती भी माना है। इससे स्पष्ट है कि उस समय प्राचीन परम्परा विच्छिन्न प्राय हो चुकी थी, नवीन परम्पराओं का श्रीगणेश हो रहा था। जन-मानस प्राचीन परम्पराओं के संस्कार से सहसा विलग नहीं हो रहा था और नई परम्पराएँ शीघ्रता से हृदय में उतर नहीं रही थी, अतः दोनों नामों से वहाँ अभिहित किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। वास्तविकता यह है कि उस समय कुलकर

१ म्वूजीपपण्णत्ति, वक्षस्कार २, पत्र स० १३५-१, सूत्र सं० ३०

२ पछे जुगलिया धर्म दूरो करी, राज बैठा छै मोटे मडाण।

—भिक्षुग्रन्थ-रत्नाकर, खण्ड २, रत्न १७, भरतचरित्र, ढाल १, गा० ५

३. वृषभस्तीर्थकृच्चैव कुलधृच्चैव संमतः।

भरतश्चक्रधृच्चैव कुलधृच्चैव वर्णितः ॥ २१३

वृषभो भरतेशश्च तीर्थचक्रभृती मनु। २३२ —महापुराण, पर्व ३

व्यवस्था से आगे समाज-व्यवस्था व राज्य-व्यवस्था का प्रवर्तन हो चुका था और व्यष्टि समष्टि में परिवर्तित होने लगी थी। नाना प्रकार के सामाजिक नियमन भी बन चुके थे। कुलकर-व्यवस्था में जहाँ कल्प वृक्षों द्वारा आवश्यकताएँ पूर्ण होती थी, वहाँ ऋषभदेव के समय से ऐसा होना समाप्त हो गया था। क्रमशः असि, मषि, कृषि का विकास हो गया था और उसके आधार पर ग्राम-निर्माण, शासन-प्रणाली, दण्ड-व्यवस्था, वैवाहिक सम्बन्ध व उग्र, भोग, राजन्य, क्षत्रियों के कार्यों का विभाजन भी हो चुका था। इन विभिन्न आधारों से सहज निष्कर्ष निकलता है कि नाभि अन्तिम-कुलकर थे और श्री ऋषभदेव मानवीय सम्यता के आदि सूत्रधार।

जैन परम्परा के कुलकरो की तरह वैदिक परम्परा में भी सात मनु माने गये हैं। मनुस्मृति, अध्याय १, श्लो० २२-२३ में उनके नाम हैं : १. स्वायम्भू, २. स्वारोचिष, ३. उत्तम, ४. तामस, ५. रैवत, ६. चाक्षुष और ७. वैवस्त। कुछ वैदिक शास्त्रों में सात भावी मनु भी बताए गये हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं - १. सार्वणि, २. दक्षसार्वणि, ३. ब्रह्मसार्वणि, ४. धर्मसार्वणि, ५. रुद्रसार्वणि, ६. रौच्यदेवसार्वणि और ७. इन्द्रसार्वणि।

कर्मयुग का आरम्भ

अन्तिम कुलकर नाभि के समय यौगलिक सम्यता क्षीण होने लगी। यह समय यौगलिक सम्यता व मानवीय सम्यता का सन्धि-काल था। आयु, सहनन, सस्थान व शरीर-परिमाण आदि घटने लगे थे। तृतीय विभाग सुषम-दुषमा समाप्त होने में केवल चौरासी हजार वर्ष अवशिष्ट थे। नाभि कुलकर के घर पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई। माता ने चौदह स्वप्न देखे। उनमें प्रथम स्वप्न वृषभ का था। शिशु के वृक्ष-स्थल पर वृषभ का लांछन भी था। वे सब में वृषभ—श्रेष्ठ थे, अतः उनका नाम वृषभनाथ—ऋषभ-देव रखा गया। आगे चलकर समाज-व्यवस्था, राज्य-व्यवस्था व धर्म-

व्यवस्था के आदि प्रवर्तक होने से वे आदिनाथ के नाम से भी विश्रुत हुए । सहजात कन्या का नाम सुमङ्गला रखा गया ।

वंश-उत्पत्ति व उनके नामकरण

ऋषभदेव जब कुछ कम एक वर्ष के हुए, वंश का नामकरण किया गया । इन्द्र स्वयं इस कार्य के लिए आया । उसके हाथ में गन्ना था । ऋषभदेव उस समय नामि कुलकर की गोद में थे । इन्द्र के अभिप्राय को जानकर उन्होंने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया; अतः वह वंश इक्षु+आकु (भक्षणो)=इक्ष्वाकु वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ । पहला इक्ष्वाकु वंश बना, ऐसा इस आधार से कहा जा सकता है । इसी तरह एक-एक घटना विशेष को लेकर पृथक्-पृथक् समूहों के पृथक्-पृथक् वंश बनते गये और नामकरण होता गया ।

अकाल मृत्यु

श्री ऋषभदेव का बाल्य-जीवन बहुत ही आनन्द से बीता । धीरे-धीरे बड़े होने लगे । एक दिन विशेष घटना घटी । एक युगल अपने पुत्र व पुत्री को एक ताड़ वृक्ष के नीचे बैठकर स्वयं कदलीवन में क्रीडा के लिए चला गया । दैवयोग से एक बड़ा फल टूटा और किसलय कोमल उस पुत्र पर पड़ा । उसकी असमय ही मृत्यु हो गई । यह पहली अकाल मृत्यु थी । यौगलिक भाता-पिता ने अपनी उस लाडली कन्या का लालन-पालन किया । वह बहुतै शुरुपा थी । उसके प्रत्येक अवयव से लावण्य टपकता था । कुछ महीनों बाद उसके भाता-पिता का भी देहान्त हो गया । वह अकेली रह गई । उसका नाम सुनन्दा था । वह एकाकिनी यूथभ्रष्ट मृगी की तरह इधर-उधर भटकने लगी । कुछ युगलों ने कुलकर श्री नामि के समक्ष यह सारा उदन्त कहा । श्री नामि ने सुनन्दा को, यह कह कर कि यह ऋषभ की पत्नी होगी, अपने पास रख लिया ।

विवाह-परम्परा

जीवन-प्रवेश पर ऋषभदेव का सहजात सुमङ्गला और सुनन्दा के साथ पाणि-ग्रहण हुआ। अपनी वहिन के अतिरिक्त दूसरी कन्या के साथ भी विवाह-सम्बन्ध हो सकता है, इसका यह पहला प्रयोग था। सुमङ्गला ने चवदह स्वप्न पूर्वक भरत व ब्राह्मी को जन्म दिया और सुनन्दा ने बाहुवली व सुन्दरी को। इसके बाद क्रमणः सुमङ्गला के अठानवे^१ पुत्र और हुए।

राज्य-व्यवस्था का आरम्भ

प्राचीन मर्यादाएँ विच्छिन्न होती जा रही थी। तीनों ही दण्ड-व्यवस्थाओं की उपेक्षा होने लगी, अतः किसी भी प्रकार का नया विधान आवश्यक हो गया था। कल्प वृक्षों से प्रकृति-सिद्ध जो ईप्सित मिलता था, वह अपर्याप्त होने लगा। तृष्णा बढ़ने लगी, आवेश उभरने लगा, अहं जागृत होने लगा और छद्म खुलकर सामने आने लगा। शान्ति भंग होने लगी। जिन युगलों ने अपने जीवन में कमी लड़ाई, या वैमनस्य नहीं देखा था, उन्हें यह बहुत ही बुरा लगा। वे इन स्थितियों से घबरा गये। एक दिन वे ऋषभदेव के पास पहुँचे और सारी स्थिति उनसे निवेदित की। ऋषभदेव ने कहा—जो लोग मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हैं, उन्हें दण्ड मिलना चाहिए। पहले भी ऐसा हुआ था और उसके प्रतिकार स्वरूप ही तीन प्रकार की दण्ड-व्यवस्थाओं का प्रचलन हुआ था। अपराध अधिक बढ़ने लगे हैं; अतः उनके शमन व मर्यादाओं की रक्षा के निमित्त अन्य दण्ड-व्यवस्था का भी अविर्भाव होना चाहिए। यह सब कुछ तो राजा ही कर सकता है।

युगलों ने पूछा—राजा कौन होता है और उसके कार्य क्या होते हैं? ऋषभदेव ने कहा—विशिष्ट बुद्धि तथा शक्ति से सम्पन्न व्यक्ति राजा होता है। उसके पास आततायियों को दण्ड देने के लिए चार

१. पुत्रों के नाम देखें, परिशिष्ट, संख्या—१

प्रकार की सेना होती है। उच्च सिंहासन पर बैठा कर सर्वप्रथम उसका अभिषेक किया जाता है। वह अपने बुद्धि-कौशल से अन्याय का परिहार और न्याय का प्रवर्तन करता है। शक्ति के सारे स्रोत उसमें केन्द्रित होते हैं, अतः वहाँ कोई मनमानी नहीं कर सकता।

हमारे में तो आप ही सर्वाधिक बुद्धिशाली व समर्थ हैं, अतः आप ही हमारे राजा बनें। आपको अब हमारी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए; युगलौ ने कहा।

यह माग आप कुलकर श्री नामि के समक्ष प्रस्तुत करें। वे आपको राजा देंगे, श्री ऋषभदेव ने युगलौ से कहा। युगल मिल-जुलकर श्री नामि के पास पहुँचे और आत्म-निवेदन किया। नामि ने ऋषभदेव को राजा घोषित किया। युगलौ ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और ऋषभदेव के सम्मुख आकर कहने लगे—नामि कुलकर ने आपको ही हमारा राजा बनाया है।

युगलौ ने अपूर्व आह्लाद के साथ ऋषभदेव का राज्याभिषेक किया। ऋषभदेव राजा बने और शेष जनता प्रजा। उन्होंने पुत्र की तरह प्रजा का पालन आरम्भ किया। राजा बनने के बाद ऋषभदेव पर व्यवस्था-संचालन का विधिवत् दायित्व आ गया। सारी प्राचीन परम्पराएँ जर्जरित हो चुकी थी। आवास, भूख, शीत, ताप आदि की समस्याएँ आने लगी थी। अराजकता बढ़ रही थी। जनता अतिभद्र थी। वह किसी भी प्रकार का कर्म नहीं जानती थी। ऋषभदेव के सम्मुख यह जटिल पहली थी, पर, उन्होंने अपने ज्ञान-बल से उन सबका समाधान प्रस्तुत किया। आवास-समस्या के समाधान हेतु उस समय नगर व ग्राम बसाये गए। पहले-पहल अयोध्या का निर्माण हुआ और उसके अनन्तर अन्य नगरो व ग्रामों का। सज्जनों की सुरक्षा और दुर्जनों के दमन के निमित्त उन्होंने अपने मन्त्रि-मण्डल का निर्माण किया। चोरी, लूट-खसोट व दूसरो के अधिकारो का अपहरण न हो, इसके लिए आरक्षक वर्ग की स्थापना की। राज्य-शक्ति को कोई धुनौती न दे सके, इसके लिए गज, अश्व,

रथ व पादातिक, चार प्रकार की सेना एकत्रित की और सेनापति की नियुक्ति भी की। गौ, वलोवर्द, महिष, महिषी, खच्चर, ऊँट आदि पशुओं को भी उपयोगी समझ कर एकत्रित किया गया।

खाद्य-समस्या

इस समय तक युगलो का भोजन कल्प वृक्षों के अभाव में कन्द, मूल, फल, पत्र, पुष्प आदि हो गया था। तृण की तरह स्वयं उगने वाले चावल, गेहूँ, चने, मूँग आदि भी उनके भोजन में सम्मिलित हो चुके थे। वनवास से गृहवास की ओर जब जनता का क्रम चला, कन्द, मूल, फल का भोजन भी अपर्याप्त व अपक्व चावल, चने, व गेहूँ का भोजन स्वास्थ्य के लिए अहितकर अनुभव होने लगा। सहज उत्पन्न अन्न को पकाना भी वे नहीं जानते थे और न पकाने के साधन भी उनके पास थे। अपक्व अन्न ग्रहण से अजीर्ण का रोग सताने लगा। युगल ऋषभदेव के पास अपनी व्यथा लेकर पहुँचे। उन्होंने कहा—अनाज को हाथ में मलकर उसके छिलके निकाल डालो और फिर उसे खाओ। यह व्याधि दूर हो जायेगी। लोगो ने वैसा ही किया। कुछ दिन बीते, किन्तु, अपक्व होने से वह अनाज भी दुष्पाच्य रहा और वही व्याधि पुनः सताने लगी। ऋषभदेव के पास फिर वही समस्या उपस्थित हुई। उन्होंने समाधान दिया—हाथों से मलकर, पानी में भीगोकर व पत्तों के दोनो में रखकर खाओ। इससे तुम व्याधि से बच सकोगे। लोगो की ऋषभदेव पर पूरी श्रद्धा थी, अतः उन्होंने वैसा ही किया। कुछ दिन उस उपक्रम से काम चल गया, किन्तु, स्थायी समाधान नहीं मिला। फिर ऋषभदेव के सम्मुख ही वे आये और अपनी व्यथा सुनाने लगे। कुछ चिन्तन के बाद उन्होंने उत्तर दिया पूर्व विधि से अन्न तैयार कर कुछ देर मुट्ठी में या वगल में इस तरह रखो कि उससे अन्न कुछ गर्म हो जाये। सभी ऐसा करने लगे। ऐसा करने पर भी उनका अजीर्ण नहीं मिटा, उदर-व्याधि बढ़ती गई और लोग कमजोर होते गये।

अग्नि और पात्र-निर्माण का आरम्भ

कुछ दिन बीते । एक दिन एक विशेष घटना घटी । वंश वृक्षो के परस्पर टकराने से अग्नि प्रकट हुई । उसने भयकर रूप धारण कर लिया । तृण, काष्ठ व अन्य वस्तुएँ जलने लगी । ऐसा किसी ने कभी नहीं देखा था । लोगो ने उसे रत्न-राशि समझा और उसे लेने के लिए हाथ फँलाए । उनके हाथ जलने लगे । सारे ही भयभीत होकर अपने राजा के पास पहुँचे । ऋषभदेव बोले — अब स्निग्ध-रूक्ष काल आ गया है; अतः अग्नि प्रकट हुई है । एकान्त स्निग्ध समय मे अग्नि पैदा नहीं होती । इतने दिन अत्यन्त स्निग्ध समय था, अतः अन्न की पाचन-क्रिया मे भी दुविधा होती थी और उससे अजीर्ण होता था । अब यह दुविधा नहीं रहेगी । तुम लोग सब जाओ और पूर्व विधि से तैयार किए हुए अन्न को उसमे पका कर खाओ । उसके आस-पास जो भी घास-फूस व अन्य सामग्री हो, उसे हटा दो ।

सरलाशय मनुष्य दौडे और उन्होंने पकाने के लिए अग्नि मे अन्न रखा । किन्तु, अन्न तो सारा ही उसमे जलकर भस्म हो गया । बेचारे दौडे-दौडे फिर वही आये और कहने लगे—स्वामिन् ! वह तो बिल्कुल भूखा राक्षस है । हमने उसके समीप जितना अन्न रखा, कुक्षिभरी की तरह अकेला ही सब कुछ खा गया । हमे तो उसने कुछ भी वापस नहीं किया ।

ऋषभदेव ने उत्तर दिया—इस तरह नहीं । पहले तुम पात्र बनाओ, फिर उसमे अन्न पकाओ और खाओ ।

जनता ने पूछा—स्वामिन् ! पात्र कैसे बनाये जायेंगे ।

ऋषभदेव उस समय हाथी पर सवार थे । उन्होंने आर्द्र मृत्तिका-पिण्ड मगवाया । हाथी के सिर पर उसे रखा, हाथ से थपथपाया और उसका पात्र बनाकर सबको दिखलाया तथा साथ मे शिक्षा भी दी कि इस विधि से तरह-तरह के पात्र बनाओ । उन्हे पहले अग्नि मे पकाओ और

तत्पश्चात् उनमें पूर्व विधि से निष्पन्न अन्न पकाकर खाओ। इस प्रकार पाक-विद्या के साथ-ही-साथ समाज में पहला शिल्प कुम्भकार का प्रचलित हुआ।

अन्य शिल्प

अग्नि के आविर्भाव व कुम्भकार-शिल्प के आरम्भ के अनन्तर अन्य शिल्पो का मार्ग भी खुल गया। ग्रामों और नगरों का निर्माण तो आरम्भ हो ही गया था, पर, मनुष्य का उसमें कोई विशेष कौशल नहीं था। उस समय का मनुष्य सरल व कलाओं से अनभिज्ञ था तथा निर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त विशेष कुछ कर भी नहीं सकता था। उसमें उसकी प्रतिभा की अल्पता व उपकरणों का सर्वथा अभाव; दोनों ही कारण प्रमुख थे। पात्र-निर्माण के साथ-ही-साथ गृह-निर्माण व उपकरण-निर्माण का शिल्प भी ऋषभदेव ने जनता को सिखाया।

काम की अल्पता में समय की बहुलता भी होती थी। कमी-कमी श्रम करते हुए लोगों का मन उचट भी जाता था। जब परस्पर समवयस्क मिलते, मनोरंजन के लिए जी मचलने लगता। ऐसा कोई साधन भी नहीं था, अतः उसका अभाव भी खटकता रहता था। ऋषभदेव ने इन सब बातों को लक्षित कर लोगों को चित्र-शिल्प सिखलाया।

कल्प वृक्षों से भोजन की पूर्ति जब असम्भव हो गई, तो उसके साथ वस्त्र-अभाव भी खलने लगा। बल्कल वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वस्त्रों के निर्माण का लोगों को ज्ञान नहीं था, अतः जुलाहा वर्ग बनाया गया। उसे वस्त्र-निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया और धीरे-धीरे उस अभाव को दूर किया गया।

ज्यों-ज्यों मनुष्य सामाजिक बनता गया, त्यों-त्यों उसने अपने व्यवहार, रहन-सहन व शारीरिक क्रिया-कलापों में भी परिवर्तन करना आरम्भ कर दिया। सिर व दाढ़ी के बड़े हुए केश, नाखून आदि उन्हें बुरे

व अमनोज्ञ लगने लगे; अतः उस व्याधि से मुक्त करने के लिए नापित-शिल्प का प्रशिक्षण दिया गया ।

पाचो शिल्पो के प्रसरण के साथ-ही-साथ इनके सूक्ष्म भेद भी होते गये और इस प्रकार प्रत्येक शिल्प के बीस-बीस अवान्तर भेद हो जाने से सौ प्रकार का शिल्प समाज मे प्रसिद्ध हो गया । इसके साथ घसियारे व लकड़ी वेचने का काम भी एक व्यवसाय बन गया । खेती-बाड़ी की व्यवस्थित पद्धति का व व्यापार के माध्यम से आवश्यक वस्तुओ की सुलभता के सर्वांगीण स्वरूप का प्रशिक्षण भी दिया गया ।

लोगो की जब पारस्परिक समीपता अधिक बढी, तो एक-दूसरे के प्रभाव से किसी का दमन और किसी का आरोहण भी होने लगा । इसका व्यवस्थित विधान भी बन गया, जिसे आज की भाषा मे समाज-शास्त्र कहा जा सकता है । साम, दान, दण्ड और भेद के रूप मे उसका विकास हुआ और क्रमशः वह व्यवहार का माध्यम भी बन गया ।

कृषि का प्रशिक्षण

भोज्य-सामग्री-की पूर्ति पहले कल्प वृक्षो से होती थी । उस समय जनसंख्या भी अल्प थी और वातावरण की स्निग्धता के कारण भोजन की मात्रा भी कम व उसकी आवश्यकता भी कई दिनों से होती थी । ज्यो-ज्यो वातावरण स्निग्धता से रुक्षता मे बदलता गया, भूख भी शीघ्र लगने लगी और भोजन की मात्रा भी बढ़ गई । लोग सहज रूप से उगने वाले चावल, गेहूँ व तृण आदि को खाने लगे । किन्तु, कुछ समय बाद यह सामग्री भी अपर्याप्त व दुष्पाच्य होने लगी । कल्प वृक्ष के सुस्वादु फलो के सम्मुख सहज उत्पन्न चावल, गेहूँ व अन्य अन्न नीरस लगने लगे थे, पर, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था । उस समय तक वर्षा भी पर्याप्त होती थी । बाढ़ व दुष्काल भी नहीं होते थे, किन्तु, खेती करना कोई नहीं जानते थे, अतः अनाज की पैदावार नहीं थी । किसी के पास खेती करने के औजार—साधन भी नहीं थे । उन्हें बनाना

भी वे नहीं जानते थे । ऋषभदेव ने यह सिखाया । खेती के योग्य जमीन किस प्रकार तैयार की जाती है, किस तरह हल चलाये जाते हैं, किस प्रकार के बीज बोये जाते हैं, कितना पानी व कब दिया जाता है, फसल उगने पर व तैयार होने पर क्या किया जाता है, आदि नव बातें उस समय के मनुष्यों को ऋषभदेव ने बताईं । इसीलिए आगे चलकर वे 'कृषि के देवता' व 'कृषिराज' आदि के रूप में पूजे गये । कृषि-देवता के रूप में उनकी जो मूर्तियाँ बनी, उनमें उनके शृंग भी दिखाये गये ।

उस समय के लोग कितने भोले-माले थे व उनको ऋषभदेव किस प्रकार प्रशिक्षित करते थे, जनश्रुति में इसकी एक मनोरंजक घटना मिलती है । कृषि-सम्बन्धी सारा प्रशिक्षण दे देने के बाद लोगों ने प्रचुर मात्रा में खेती करना प्रारम्भ किया । फसल अच्छी हुई । उसे काटा गया । समस्या उपस्थित हुई कि नषाई कैसे की जाये ? लोगों ने अपना मस्तिष्क बहुत दौड़ाया, पर, कुछ भी नहीं सूझा । सारे ही मिलकर अपने स्वामी ऋषभदेव के समक्ष उपस्थित हुए और अपनी व्यथा कह सुनाई । ऋषभदेव ने उन्हें खलिहान की सारी विधि बतलाई । लोग सन्तुष्ट होकर लौट आये । उन्होंने उसी विधि से काम आरम्भ किया, जो उन्हें बताया गई थी । एक साफ-सुथरे मैदान में सारा गाठा इकट्ठा किया गया और नषाई आरम्भ की गई । बैलो को भूख लग आई थी, अतः उन्होंने गाठा खाना आरम्भ कर दिया । थोड़ी देर कड़ी निगरानी रखी गई, तो बैलो ने खाना बन्द कर दिया, पर, सम्मुख रखे गये अनाज से मुंह नहीं मोड़ा गया । वे फिर खाने लगे । लोग घबराये हुए ऋषभदेव के पास आये और कहने लगे—इस तरह तो बैल सारा ही अनाज खा जायेंगे और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आयेगा । आप कोई दूसरी विधि बताइये । ऋषभदेव ने उन्हें बैलो का मुंह बांधने का परामर्श दिया । उन्होंने वैसा ही किया । बैलो ने खाना बन्द कर दिया । वे फूले न समाये । कुछ समय बाद अनाज अलग हो गया और भूसी अलग । लोगों ने अनाज अपने कोठे में भर लिया और भूसी बैलो के आगे रख

दी । बैलो ने उसे नही खाया । लोगो ने समझा, बैल नाराज हो गए हैं । हमने इन्हें खाने मे रोका था, अत अब ये नही खाते हैं । पानी रखा गया, तो बैलो ने पानी भी नही पिया । दो, चार, दस, बारह घण्टे वीत गये । फिर घवराये हुए लोग ऋषभदेव के पास पहुँचे और कहा—स्वामिन् ! बैल तो नाराज हो गये हैं । वे कुछ खाते-पीते नहीं हैं । अब क्या करें ? यदि उन्होने कुछ भी खाया-पीया नही, तो वे शीघ्र ही मर जायेंगे । ऋषभदेव ने ध्यानपूर्वक सोचकर पूछा—तुमने उनका मुह खोला या नही ? लोगो ने कहा—आपने हमे यह कब बताया था ? ऋषभदेव बोले—जब मुह बधा है, वे खायेंगे भी कैसे ? जल्दो जाओ और मुह खोलो । सब ठीक हो जायेगा । लोगो ने वैसा ही किया और बैलो ने खाना-पीना आरम्भ कर दिया ।

ऋषभदेव के आदेश से बारह घण्टे बैलो का मुह बधा रहा, खान-पान का विच्छेद हुआ, अत. उससे उनके कर्म-बन्ध हुआ और उसके परिणाम-स्वरूप साधु बनने के बाद बारह महीने तक उन्हें आहार-पानी उपलब्ध न हो सका ।

अध्ययन व कला-विकास

जीवन की आवश्यकताओ को भरने के निमित्त विविध शिल्प व अग्नि का आविष्कार हुआ । अपराध न बढें और जीवन सुखमय हो, इसके लिए राज्य-व्यवस्था का प्रचलन हुआ । जीवन और अधिक सरस व शिष्ट हो और व्यवहार अधिक मुगमता से चल सके, इसके लिए ऋषभदेव ने कला, लिपि व गणित के विविध अंगो का प्रशिक्षण भी दिया । उन्होने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को वहत्तर कलाओ^१ का व परम तत्त्व का ज्ञान दिया । बाहुवली को प्राणि-लक्षण का ज्ञान, ब्राह्मी को अठारह लिपियो^२ का ज्ञान व सुन्दरी को गणित का ज्ञान प्रदान किया । व्यवहार-साधन

१. देखें परिशिष्ट संख्या—१

२. देखें, परिशिष्ट संख्या—१

के लिए मान (माप) उन्मान (तोला, मासा आदि वजन), अवमान (गज, फुट, इंच, आदि) व प्रतिमान (छटाक, सेर, मन आदि) बताये । मणि आदि पिरोने की कला सिखाई ।

व्यष्टि से समष्टि की ओर

विसंवाद—कलह उत्पन्न होने पर न्याय-प्राप्ति के लिए राज्याध्यक्ष के समक्ष जाने का विचार दिया । वस्तुओं के क्रय-विक्रय के लिए एक प्रकार के व्यवहार की स्थापना की । साम आदि नीति, बाहु आदि अनेक प्रकार की युद्ध-प्रक्रिया, धनुर्वेद, राजा की सेवा करने के प्रकार, चिकित्सा शास्त्र, अर्ध-शास्त्र, गोष्ठादिक का मिलना, ग्राम-नगर आदि का अधिग्रहण, किसी प्रयोजन विशेष से ग्रामवासियों का एकत्रित होना, आदि बातें भी ऋषभदेव ने ही सिखाईं । यहाँ आकर व्यष्टि एकदम टूट गई और समष्टि काफ़ी मात्रा में विकसित हो गई । कुलकर-व्यवस्था में व्यष्टि अधिक थी और समष्टि का आरम्भ था । इस समय कुल, जातियाँ व समाज भी पृथक्-पृथक् बन गए । इस प्रणाली से जहाँ मनुष्य का जीवन कुछ सुखमय बना, बढ़ते हुए विकार रुके; वहाँ ममत्व, स्वार्थ व उनसे प्रतिस्पर्धा आदि विकार बढ़ने लगे । पहले मनुष्य के समक्ष सारा प्राणि-जगत् ही अपना बन्धु था, सबके प्रति मैत्री भाव था, वहाँ ममत्व को यह कल्पना बल पकड़ने लगी—यह मेरा पिता है, भाई है, पुत्र है, माता है, पत्नी है । इस प्रकार के कौटुम्बिक ममत्व के अनन्तर लोकैपणा व वित्तैपणा भी वृद्धिगत हुई ।

दण्ड-व्यवस्थाओं का विकास

समाज की घुरी सुस्थिर रखने के लिए साम, दान, दण्ड व भेद का सुलभ प्रयोग होने लगा । सुख व समृद्धि के स्थायित्व के लिए दण्ड-व्यवस्था का नाना रूपों में विकास होने लगा । औषधि और दण्ड, रोग और अपराध के निरोधक होते हैं, यह उस समय की मान्यता बन गई थी । कड़ी-से-कड़ी दण्ड-नीति के आविर्भाव को अनुमति होने लगी;

क्योंकि हाकार, माकार और धिक्कार नीतिया असफल व शिथिल हो चुकी थी। क्रमशः १. परिभाष, २ मण्डल वन्ध, ३. चारक और ४. छविच्छेद आदि दण्ड भी चले।^१

१. परिभाष—सीमित समय के लिए नजरबन्द करना। क्रोधपूर्ण शब्दों में अपराधी को 'यहाँ में मत जाओ' ऐसा आदेश देना।
२. मण्डल वन्ध—नजरबन्द करना। संकेतित क्षेत्र से बाहर न जाने का आदेश देना।
३. चारक—जेल में डालना।
- ४ छविच्छेद—हाथ, पैर आदि काटना।

ये चार दण्ड-नीतियाँ कब चली, इसमें थोड़ा-सा मतभेद है। कुछ विचारकों की मान्यता है कि प्रथम दो नीतियाँ ऋषभदेव के समय में चली और दो भरत के समय में। कुछ विद्वानों की मान्यता है, ये चारो नीतियाँ भरत के समय चली। अभयदेवसूरि ने स्थानांग^२ वृत्ति में यह उल्लेख किया है कि चार प्रकारों में से प्रथम दो प्रकार ऋषभदेव के समय में चले और शेष दो भरत के समय में, ऐसा भी माना जाता है। आवश्यक-निर्युक्तिकार^३ आचार्य भद्रवाहू के अभिमतानुसार वन्ध (वेडी का प्रयोग) और घात (डण्डे आदि का प्रयोग) ऋषभदेव के समय प्रारम्भ हो गये थे और मृत्यु-दण्ड का आरम्भ भरत के समय हुआ।

कर्नाटक विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष डा० बी० ए० सोलीटोर भी आचार्य भद्रवाहू के अभिमत की पुष्टि करते हुए लिखते हैं:

१. परिभाषणा उ पढमा, मंडलवधम्मि होइ वीया तु ।

चारण छविछेदावि, भरहस्स चउव्विहा नीई ॥

—स्थानागवृत्ति, ७।३।५५७

२. आद्य द्वयमृषभकाले अन्ये तु भरतकाले इत्यन्ये ।

—स्थानागवृत्ति, ७।३।५५७

३. गाथा २१७, २१८

“ऋषभदेव ने न्याय-विभाग की सुव्यवस्थित स्थापना की और कैद का प्रचलन भी किया।” जब भरत ने यह अनुभव किया कि जनता अपराध से बाज नहीं आ रही है, तो उसने शारीरिक यातना, कैद और मृत्यु-दण्ड भी प्रारम्भ किया।”^१

हेमचन्द्राचार्य^२ का अभिमत है कि धनुर्वेद और संग्राम के साथ-साथ बन्ध, घात और वध का आरम्भ भगवान् ऋषभदेव के युग में हो गया था। किन्तु, जिनसेनाचार्य^३ का अभिमत है कि चक्रवर्ती भरत के युग में अपराध अधिक बढ़ने लगे थे, अतः वध व बन्धन आदि के रूप में उन्होंने शारीरिक दण्ड को भी व्यवस्था की।

आचार्य मलयगिरि का अभिमत है कि भरत के साम्राज्य-काल में चारो ही दण्ड-नीतियाँ शासन-संचालन का अंग बन गई थी, किन्तु, परिभाष और मण्डलबन्ध का आरम्भ भगवान् ऋषभदेव के समय में हो गया था तथा शेष दो दण्ड-नीतियों का आरम्भ उस समय हुआ, जब कि भरत को दिग्विजय से अयोध्या की ओर लौटते हुए माणवक^४ निधि की उपलब्धि हुई थी।

१. ऋषभदेव founded the other institution of punishment and imprisonment . ...while it was only भरत, who, on realizing that men could not be weaned from crimes, instituted Corporal punishment, imprisonment, and even death.

—आचार्य भिक्षु स्मृति ग्रन्थ, अ० ३, पृ० ३५

२. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १ सर्ग २, श्लो० ६६६

३. शरीर दण्डनञ्चैव वधवन्धादिलक्षणम् ।

नृणा प्रबलदोषाणां भरतेन नियोजितम् ॥

—आदिपुराण, पर्व ३, श्लो० २१६

४. सेसो उ दण्डनीति, माणवगनिहीउ होइ भरहस्स ।

—आवश्यक, मलयगिरि, प्रथम खण्ड

—अभिधान राजेन्द्र, भा० ३, पृ० ५६५-५६६

विभिन्न मतवादो के होते हुए भी यह तो स्वीकार करना ही पडेगा कि वह समय काफी नाजुक हो गया था । उस समय तक प्रचलित धिक्कार नीति अन्य दो नीतियो की तरह प्राचीन और सहज हो गई थी और सन्तुलन विगड रहा था । अपराध बढ़ने लगे थे, अतएव राजतन्त्र का उदय हुआ था । उस स्थिति मे किसी भी तरह को दण्ड-नीति का आरम्भ न हुआ हो, यह सहज ही बुद्धिगम्य नहीं होता ।

दण्ड-व्यवस्थाओ की कठोरताओ से स्थितियाँ, सुलक्षी और अन्य पद्धतियों से जीवन सुचारु रूप से चलने लगा ।

विवाह-सम्बन्ध में नई परम्परा

यौगलिक परम्परा मे भाई-बहिन ही पति-पत्नी के रूप मे परिवर्तित हो जाया करते थे । ऋषभदेव का मुनन्दा के साथ पाणिग्रहण होने से यह परम्परा टूटी । इस नई परम्परा को सुदृढ रूप देने के लिए उन्होंने भरत का विवाह बाहुवली की बहिन सुन्दरी के साथ और भरत की बहिन ब्राह्मी का विवाह बाहुवली के साथ विधिपूर्वक किया । इन विवाहो का अनुसरण कर जनता ने भिन्न गोत्र मे उत्पन्न कन्या का उसके माता-पिता द्वारा दान होने पर ही ग्रहण करना, यह नई परम्परा चल पडी^१, ऐसा उपाध्याय विनय विजयजी का अभिमत है । आचार्य श्री भिक्षु^२ का अभिमत है कि ब्राह्मी और सुन्दरी आजीवन ब्रह्मचारिणी रही । जब तक भगवान्

१. युग्मिधर्मनिषेवाय भरताय ददौ प्रभु ।
सौदर्या बाहुवलिन. सुन्दरी गुणसुन्दरीम् ॥
भरतस्य च सौदर्या ददौ ब्राह्मी जगत्प्रभु ।
भूपाय बाहुवलिने तदादिजनताप्यथ ॥
भिन्नगोत्रादिका कन्या दत्ता पित्रादिभिर्मुदा ।
विधिनोपायत प्रायः प्रावर्तत तथा तत. ॥

— श्रीकाललोकप्रकाश, सर्ग ३२, श्लोक ४७-४९

२. भिक्षुग्रन्थरत्नाकर, खण्ड २, रत्न १७, भरत चरित, ढाल १६-१७

ऋषभदेव को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वे गृहस्थावस्था में रही और तदनन्तर साध्वी बनी ।

उत्तराधिकार-विधि व सम्पत्ति-विभाजन

ऋषभदेव ने एक दिन भरत व बाहुवली आदि सभी पुत्रों को अपने समीप बुलाया । मन्त्रि-मंडल के सदस्यों, प्रतिनिधि सभा के सदस्यों, सेना-पति व अन्य उच्चाधिकारियों को एकत्रित किया । अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा—मैं अब राज-भार से उपरत होना चाहता हूँ । सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का प्रवर्तन हो चुका है । धर्म चक्र का प्रवर्तन अवशिष्ट है । सामाजिक सन्तुलन को सुस्थिर रखने, जीवन को सुखी व समृद्धिशीली बनाने के लिए नाना नये प्रयोग, नई व्यवस्थाएँ व नये मानदण्ड स्थापित हो चुके हैं । उनमें मेरी एकमात्र सामाजिक बुद्धि थी । अब मैं चाहता हूँ, जीवन का दूसरा पक्ष जो अतोन्द्रियता है, उसका भी प्रवर्तन किया जाये । उससे मेरा और संसार का, दोनों का मला होगा । यदि ऐसा न हुआ, तो जीवन एकांगी रह जायेगा और उससे मनुष्य बाह्य संसार में भटक जायेगा । मैंने आज से यह निर्णय किया है कि मैं अब निर्ग्रन्थ बूँ और राज्यतन्त्र के सारे भार को ज्येष्ठ पुत्र भरत वहन करे । इसका अनुशासन सारी जनता शिरोधार्य करे और यह जनता को अपने पुत्र व पुत्री की तरह समझे ।

भरत के ऐसा न चाहते हुए भी, उसे पिता के इस आदेश को शिरो-धार्य करना पड़ा । अयोध्या का राज्य भरत को सौंपा गया और बहली प्रदेश का बाहुवली को । इसी तरह अन्य अठानवे पुत्रों को भी यथायोग्य राज्य सौंपे गये व अन्य सम्पत्ति का बटवारा भी किया गया । इसी पद्धति का अवलम्बन प्रत्येक कुल में होने लगा और आगे चलकर भाई-भाई माता-पिता के रहते हुए भी एक दूसरे से अलग होने लगे ।

प्रब्रज्या-ग्रहण

राज्य व सम्पत्ति के बटवारे के पश्चात् भरत का राज्याभिषेक हुआ । ऋषभदेव पूर्णतः अलग हो गये और निर्ग्रन्थ बनने के लिए तैयारियाँ होने

लगी । उन्होने एक वर्ष तक दान दिया । चैत्र कृष्णा अष्टमी के चतुर्थ प्रहर व उत्तराषाढा नक्षत्र मे दो दिन के उपवास मे प्रव्रजित हुए । उन्होने चार-मुष्टि^१ लुचन किया । कच्छ, महाकच्छ आदि चार हजार राजा व राज-कुमारो ने भी अनुगमन करते हुए प्रव्रज्या ग्रहण की ।

दीक्षित होते ही उन्होने अत्यधिक कठिन आचार का अनुष्ठान आरम्भ किया । उसके अनुसार वे प्रतिज्ञाबद्ध हुए कि जब तक चार घनघाती कर्मों का विच्छेद कर केवल ज्ञान प्राप्त न कर लूँगा, तब तक किसी को उपदेश नही दूँगा । मौन रहूँगा । केवल स्थान की अनुमति ग्रहण करने के निमित्त, आहार-पानी की गवेषणा के निमित्त या मागं-पृच्छा के निमित्त वचन-प्रयोग करूँगा । अपने बारे मे पूछे जाने पर केवल इतना ही कहूँगा कि मैं श्रमण हूँ । रोग उत्पन्न होने पर किसी प्रकार का उपचार नही करूँगा । मनुष्य, तिर्यंच या देव-सम्बन्धी अनुकूल व प्रतिकूल उपसर्गों मे पूर्णतः सहिष्णुता रखूँगा । भूख, प्यास, शीत, ताप, दंश-मश, रति-अरति आदि परीषहो से भीत होकर देह-रक्षा के निमित्त किसी प्रकार का प्रयत्न नही करूँगा । देहधारी होते हुए भी सदा त्यक्त देह होकर विहरण करूँगा ।

दान की अनभिज्ञता

ऋषभदेव परिवार, समाज व देश की भूमिका से सर्वथा ऊपर उठ गये । उन्होने ही व्यष्टि से समष्टि का आरम्भ किया था और वे ही उससे पृथक् होकर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के मागं पर अग्रसर हो गये । उनका कोई परिवार नही रहा, किसी के प्रति ममत्व नही रहा । वे अपने अहं का भी विसर्जन कर श्रेय के विस्तीर्ण पथ के पथिक बन गये । उन्होने अयोध्या से प्रस्थान कर दिया । माता का उनके प्रति प्रगाढ़ स्नेह था । भरत व वाहुवली आदि की असौम पितृ-भक्ति थी । सभी के नेत्र भक्ति-

१. चउ मुट्टीहि लोअ करेइ ।

--जम्बूदीपपण्णत्ति, उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी कालाधिकारः

अश्रुओं से छलछलाये हुए थे। उन्होंने किसी एक की ओर न देखा और न कुछ मुता। वे निस्पृह व निर्मोह भाव से ग्रामानुग्राम विहरण करने लगे। कच्छ, महाकच्छ आदि चार हजार साधु शिष्य भी उनका अनुगमन करने लगे। वहाँ वे जाते, वे भी जाते, जाँ वे करते, वे भी करते। ऋषभदेव उन्हें किसी भी प्रकार का निर्देश, भक्ति व प्रेरणा नहीं करते।

दिन व महीने बीतने लगे। ऋषभदेव अपने ध्यान, स्वाध्याय व कार्यात्मन में लीन रहते। तपश्चरण करते। तपस्या में अत्यधिक लीनता के कारण वे वावा के नाम से भी विश्रुत हो गये। कभी-कभी गोचरो (मिथ्या) के लिए भी जाते। किन्तु, दान देना कोई नहीं जानते थे। अपने घर ऋषभदेव को पधारें देकर लोग फूले नहीं समाते थे। उन्हें वे अपने भाग्य-विधाता राजा के रूप में ही देखते थे। उनका शब्दों से स्वागत करते व नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करना चाहते। कोई पवन गति अश्व भेंट करता, कोई मुरूपा कन्या भेंट करता, कोई आभूषण, विभिन्न रंगों के वस्त्र, फूलमालाएं, न्वर्ण, बहुमूल्य रत्न अर्पित करता, पर, भोजन व पानी नगण्य वस्तु होने से उसके दान की स्मृति किसी को भी नहीं होती। सारे ही अपने घर में रही हुई बहुमूल्य व सुन्दर वस्तु उपहृत करना चाहते। भोजन व पानी तो उनके सामने कुछ भी महत्व नहीं रखता था। किन्तु, वावा उनमें से कुछ भी स्वीकार नहीं करते। वे एक घर से दूसरे घर व इसी क्रम से सर्वत्र घूमते। घर पर आकर जब वे खाली हाथों ही लौट जाते; घर वालों को बहुत सटकता, किन्तु, अनुनय के अतिरिक्त वे क्या कर सकते थे। वावा अदीनमना रहते। वे किसी से कुछ भी न बोलते। बहुत बार लोग उन्हें अपनी इच्छा के बारे में पूछते, पर, दृढ़प्रतिज्ञ वावा अपनी मर्यादा से श्रेयमात्र भी विचलित नहीं होते।

नाना तापसों व मतवादों का उत्पत्ति

जन-समुदाय आहार-दान-विधि से अनभिज्ञ था और वावा याचना-पूर्वक कुछ भी न लेने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ थे। अनशन में ही समय बीतने

लगा । चार हजार साथी शिष्य भूख-प्यास से घबरा गये । यद्यपि वे भी वावा के पीछे-पीछे ही घूमते । जैसे वावा करते, उसी तरह करने का प्रयत्न करते, किन्तु, उनकी तरह वे बुभुक्षा-विजेता नहीं बने । संयम का विवेक उनमे था नहीं । वे तो उन्हें अपना स्वामी समझकर 'गतानुगतिको लोकः' के अनुसार प्रवृत्त हुए थे । परस्पर सोचने लगे--वावा तो कड़वे फलो की तरह मधुर फलो को भी नहीं खाते । खारें पानो की तरह मीठा पानी भी नहीं पीते । शरीर के लिए विलकुल लापरवाह हैं । न स्नान करते हैं, न विलेपन करते हैं और न वस्त्र, अलंकार या फूल ही धारण करते हैं । रात को न नीद लेते हैं और न बैठते ही हैं । हम उनके अनुचर बने हैं, फिर भी न हमें कुछ आदेश करते हैं, न इंगित करते हैं और न कभी कुछ पूछते हैं । ऐसा लगता है, जैसे कि हम इनके अपराधी हो ।

एक दिन कुछ मुनि एकत्रित होकर कच्छ, महाकच्छ जो बड़े मुनि थे, उनके पास आये । सवेदना-भरी वाणी में कहने लगे--ये वावा तो भूख-प्यास के विजेता हैं, पर, हम तो अन्नकीट व मेढक हैं । वावा शीत-ताप से नहीं घबराते । ऐसा लगता है, जैसे कि इन्होंने तो शरीर को ही पूर्णतः वातानुकूलित बना लिया हो । किन्तु, हम तो बन्दर की तरह शीत में कापने वाले हैं । वावा रात में एक क्षण भी नींद नहीं लेते, पर, हम तो निद्रालु अजगर हैं । समुद्र को अपने सामर्थ्य से उडकर पार करने वाले गरुड पक्षी का जैसे कोई कौआ अनुगमन कर लेता है, हमने तो वैसे ही वावा के घोर व्रतो का अनुसरण कर लिया है । सामर्थ्य की अवहेलना कर जो हमने घोर अनुष्ठान आरम्भ किया था, वह हमारे लिए अब जीवन-मरण का प्रश्न बन गया है । हम तो इस दुर्घर्ष पथ का अवलम्बन नहीं कर सकते । हम आपसे यह परामर्श पाने आये हैं कि क्या अब हमें अपने राज्य में पुनः चले जाना चाहिये ? हमारे राज्य तो आज कल भरत के अधीन हैं । क्या हमें भरत का आश्रय ले लेना चाहिए ? वावा को अकेले ही छोड़ कर चले जाने में उसका भी भय सामने है । आप वावा के अति

निकट रहने वाले हैं; अतः उनका इंगित और अभिप्राय अच्छी तरह समझते हैं ।

कच्छ, महाकच्छ ने उत्तर दिया—बाबा की गहराई तो समुद्र के समान अगम्य है । पहले तो वे बोलते थे, वातचोत करते थे, आदेश-उपदेश भी देते थे; अतः उन्हें समझा जा सकता था, किन्तु, आजकल तो वे पूर्णतः मौन हैं । उन्हें समझ पाना हमारे लिए भी उतना ही दुःसाध्य है, जितना कि आप सब के लिए । आप लोगो के समान ही हम भी कठिनाई अनुभव कर रहे हैं । सब की समान ही दशा है; अतः जैसा सभी चाहें, हम भी वैसा ही करने को समुद्यत हैं ।

सब की ही सम्मिलित एक समा हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि अब पुनः राज्य में नहीं जाना चाहिए । गंगा नदी के समीपवर्ती जगलो में ही हम सबको रहना चाहिए । वहाँ किसी के लिए भी कोई दुविधा नहीं होगी । इस सर्वसम्मत निर्णय के आधार पर सभी एक ही दिशा में चले । न कोई किसी के अधीन और न कोई किसी का अधिनेता । स्वेच्छया जगलो में घूमते, कन्द, मूल व फल खाते और गंगा का भीठा पानी पीते । किसी ने जटा रखनी आरम्भ कर दी, तो किसी ने रुद्रा रखना भी । कोई एकदण्डी कहलाया, तो कोई त्रिदण्डी । कोई कन्दाहारी बना, कोई मूलाहारी, तो कोई फलाहारी । इस तरह नाना तापस^१ और नाना वेप वन गये^२ और उनके आधार पर उनके पृथक्-पृथक् विचार बने, जो आगे चलकर आग्रह का रूप धारण कर लेने पर विनयवाद, अज्ञानवाद, क्रियावाद व अक्रियावाद आदि तीनसौत्रेसठ^३ दर्शनों व दर्शनाभासो के रूप में प्रसिद्ध हुए ।

१. देखें, परिशिष्ट संख्या—१

२. विस्तार के लिए देखें, पद्मानन्दमहाकाव्यम्, सर्ग १३, श्लोक ११ से ४१

३. देखें, परिशिष्ट संख्या—१

प्रारम्भ मे ये संन्यासी बल्कल का वस्त्र धारण करने से चलते-फिरते वृक्ष जैसे लगते थे । वे गृहस्थो के यहाँ निष्पन्न आहार को वमित आहार के समान समझते थे और उसे ग्रहण नही करते थे । तपस्या मे रत रहते थे । कभी चतुर्थ भक्त (एक दिन का उपवास) करते, तो कभी षष्ठ भक्त (दो दिन का उपवास) करते । पारण मे भी वृक्षो से स्वत गिरे हुए पत्तो या फलो का ही आहार करते तथा भगवान् ऋषभदेव का व्यान करते थे ।

त्रिदण्डी तापस

नाना मतवादो को मानने वाले तापसो की उत्पत्ति व विहरण की उपरोक्त आदि घटना बनी । एक परम्परा^१ के अनुसार जब भगवान् ऋषभदेव को केवल ज्ञान पैदा हुआ, कच्छ और महाकच्छ को छोडकर अन्य सारे शुद्ध होकर पुन प्रव्रजित हो गए । मरीचि से त्रिदण्डी तापसो का आरम्भ हुआ और वे धीरे-धीरे नाना मतवादो मे विभक्त होकर क्रमश तीनसौत्रैसठ की सख्या तक पहुँच गए ।

मरीचि भरत का पुत्र था । सुर-असुरो द्वारा की गई भगवान् ऋषभदेव के केवल ज्ञान की महिमा को देखकर वह भी अपने पाचसौ भाइयो के साथ निर्ग्रन्थ बना था । वह ग्यारह ही अगो का ज्ञाता था और प्रतिदिन भगवान् ऋषभदेव के साथ उनकी छाया की तरह विहरण करता था । एक बार भयकर गर्मी से वह परिक्लान्त हो गया । सारा शरीर पसीने से तर-बतर हो गया । पसीने व मलिन वस्त्रो के कारण उसके शरीर से दुर्गन्ध उछलने लगी । प्यास के मारे प्राण निकलने लगे । गर्मी व तत्सम्बन्धी अन्य परीषहो से वह इतना पराभूत हुआ कि श्रामण्य की सामान्य पर्याय से भी नीचे खिसक गया तथा अन्य नाना सकल्प-विकल्पो का शिकार हो गया । उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ : “प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव का मैं पौत्र हूँ । अखण्ड छः खण्ड के विजेता प्रथम

१. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १, सर्ग ६

चक्रवर्ती का मैं पुत्र हूँ। चतुर्विध तीर्थ के समक्ष वैराग्य के साथ मैंने प्रब्रज्या ग्रहण की है। समय को छोड़कर घर चले जाना मेरे लिए लज्जा-स्पद है, किन्तु, चरित्र के इतने बड़े भार को अपने इन दुर्बल कन्धों पर उठाये रखने में भी मैं सक्षम नहीं हूँ। महाव्रतो का पालन अशक्य अनुष्ठान है और इन्हें छोड़कर घर चले जाने से मेरा उत्तम कुल मलिन होगा। 'इतो व्याघ्र · इतस्तटी' एक ओर व्याघ्र है और दूसरी ओर गहरी नदी। किन्तु, जिस प्रकार पर्वत पर चढ़ने के लिए सकरी पगडण्डी होती है, उसी प्रकार इस कठिन मार्ग के पास एक सुगम मार्ग भी है।'

अपने ही विचारों में खोया हुआ मरीचि आगे और सोचने लगा— भगवान् ऋषभदेव के साधु मनोदण्ड, वचनदण्ड और कायदण्ड को जीतने वाले हैं और मैं इनमें जीता गया हूँ, अतः त्रिदण्डी बनूँगा। इन्द्रिय-विजयी ये श्रमण केशों का लुचन कर मुण्डित होकर विचरते हैं। मैं मुण्डन कराऊँगा और शिखा रखूँगा। ये निर्ग्रन्थ सूक्ष्म व स्थूल दोनों प्रकार के प्राणियों के वध से विरत हैं और मैं केवल स्थूल प्राणियों के वध से ही उपरत रहूँगा। मैं अकिञ्चन भी नहीं रहूँगा और जूतों का प्रयोग भी करूँगा। चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्यों का विलेपन करूँगा। मस्तक पर छत्र धारण करूँगा। कपाय-रहित होने से ये मुनि श्वेत वस्त्र पहनते हैं और मैं कपाय-कालुष्य से युक्त हूँ; अतः इसकी न्मृति में काषायित वस्त्र पहनूँगा। ये सचित्त जल के परित्यागी हैं, पर, मैं जैसे परिमित जल से स्नान भी करूँगा तथा पीऊँगा भी।

अपनी बुद्धि से वेप की इस तरह परिकल्पना कर तथा उसे धारण कर वह भगवान् ऋषभदेव के साथ ही विहरण करने लगा। जैसे खच्चर गधा या घोड़ा नहीं कहलाता, किन्तु, दोनों के अंश से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मरीचि भी न मुनि था और न गृहस्थ। दोनों के अंश वाला वह एक नवीन वेपधारी ही बन गया। साधुओं की टोली में उस विकृत साधु को देखकर कोतूहलवश बहुत सारे व्यक्ति उससे धर्म पूछते। उत्तर

मे वह मूल तथा उत्तर-गुण-सम्पन्न साधु-धर्म का ही उपदेश करता । जब उसे जनता यह पूछती कि तुम उसके अनुसार आचरण क्यों नहीं करते, तो वह अपनी अशमर्थता स्वीकार करता । उसके उपदेश से प्रेरित होकर यदि कोई मध्य दीक्षित होना चाहता, तो वह उसे भगवान् के सम-वसरण मे भेज देता और भगवान् उसे दीक्षा-प्रदान कर देते ।

सांख्य दर्शन का आविर्भाव

भगवान् ऋषभदेव की सेवा मे विहरण करते हुए मरीचि का काफी समय बीत चुका । एक वार वह रोगाक्रांत हुआ । परिचर्या के अभाव मे वह अत्यन्त पीडित हुआ । उसकी परिचर्या करनेवाला कोई व्यक्ति नहीं था, अत वेदना मे पराभूत होकर उसने अपने साथियो को बढ़ाने का सोचा । सयोग की बात थी, एक वार भगवान् ऋषभदेव देशना (प्रवचन) दे रहे थे । कपिल नामक एक राजकुमार भी परिषद् मे उपस्थित था । उसे वह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ । उसने इधर-उधर अन्य साधुओ की ओर भी दृष्टि दौड़ाई । सभी साधुओ के बीच विचित्र वेपवाले उस त्रिदण्डी मरीचि को भी उसने देखा । वह वहाँ से उठकर उसके पास आया । धर्म का मार्ग पूछा, तो मरीचि ने स्पष्ट उत्तर दिया : “मेरे पास धर्म नहीं है । यदि तू धर्म चाहता है, तो प्रभु का ही शरण ग्रहण कर ।” वह पुन भगवान् ऋषभदेव के पास आया और धर्म-श्रवण करने लगा । किन्तु, अपने दूषित विचारो से प्रेरित होकर वह वहाँ से पुन उठा और मरीचि के पास आकर बोला—क्या तुम्हारे पास जैसा-तैसा भी धर्म नहीं है ? यदि नहीं है, तो फिर यह सन्यास का चौगा कैसे ?

“द्वैतयोग से यह भा मेरे जैसा ही मालूम होता है । चिरकाल से सदृश विचार वाले का मेल हुआ है । मेरें असहाय का यह सहायक हो ।” इन विचारो मे निमग्न मरीचि ने उत्सूत्र प्ररूपणा करते हुए कहा . “वहाँ भी धर्म है और यहाँ भी ।” इस मिथ्यात्वपूर्ण समाषण से उसने उत्कट ससार बढ़ाया । कपिल को दीक्षित कर उसने अपना सहयोगी बनाया और

उसे पच्चीस तत्त्वों का उपदेश देकर अलग मत की स्थापना की। आगे चलकर कपिल का शिष्य आसुरी व आसुरी का शिष्य साख्य बना। कपिल व साख्य ने मरीचि द्वारा बताया गए उन पच्चीस तत्त्वों की विशेष व्याख्या की, जो एक स्वतन्त्र दर्शन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कपिल और साख्य उस दर्शन के विशेष व्याख्याकार हुए हैं, अतः वह दर्शन भी कपिल दर्शन या साख्य दर्शन के नाम से विश्रुत हुआ। मरीचि तो केवल सस्थापक के रूप में ही रहा।

जिनसेनाचार्य का अभिमत है कि जब भगवान् ऋषभदेव ने दीक्षा-ग्रहण की थी, तब उनके पारिवारिक मरीचि ने कच्छ, महाकच्छ आदि चार हजार राजा व राजकुमारों के साथ ही दीक्षा ग्रहण कर ली थी और जब वे सारे साधना से भ्रष्ट हुए, वह भी भ्रष्ट हो गया और उत्सूत्र प्ररूपणा करने लगा।^१ भगवान् ऋषभदेव को जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तब मरीचि को छोड़कर कच्छ, महाकच्छ आदि अन्य सभी ने पुनः दीक्षा ग्रहण कर ली।^१

नमि व विनमि द्वारा राज्य-याचना

नमि व विनमि कच्छ व महाकच्छ के पुत्र थे और ऋषभदेव को इतने प्रिय थे कि वे इन्हे दत्तक पुत्र की तरह समझते थे। जब ऋषभदेव के साथ कच्छ व महाकच्छ ने दीक्षा-ग्रहण की थी, ये कहीं अन्त्यत्र गये हुए थे। वहाँ से लौटते हुए उन दोनों ने अपने-अपने पिता को गंगा नदी के समीपवर्ती वन में सन्यासी के वेष में घूमते हुए देखा। उन्हें उन दोनों की

१. मरीचिश्च गुरोर्नप्ता परिव्राड्भूयमास्थितः ।

मिथ्यात्ववृद्धिमन्त्रोद् अपसिद्धान्तभाषितं ॥

—आदिपुराण, पर्व १८, श्लोक ६१

२. मरीचिवर्ज्याः सर्वेपि तापसास्तपसि स्थिताः ।

महृारकान्ते सम्बुद्धय महाप्राज्ञाज्यमास्थिता ॥

—आदिपुराण, पर्व २४, श्लोक १८२

वह स्थिति देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह क्यों हुआ और कैसे हुआ ? एक दिन था, जबकि इनके शरीर पर महीन वस्त्र रहते थे और आज बल्कल के वस्त्र हैं। एक दिन था, जबकि इनके शरीर पर विभिन्न मुगन्धित तेलो का मर्दन व नाना उत्तम द्रव्यों का विलेपन होता था और आज ये धूल से सने हैं। एक दिन था, जबकि इनके केश फूलो से सज्जित रहते थे और आज बट-शाखाओ की तरह जटा रूप हैं। एक दिन ये हाथियो पर सवारी करते थे और आज स्वयं पादचारी हैं। वे इस तरह विचारो मे डूबते-तैरते अपने-अपने पिता के पास गये और आश्चर्य के साथ अपनी जिज्ञासाएँ प्रस्तुत की।

कच्छ व महाकच्छ ने अपने पुत्रो को भरत के राज्य-ग्रहण व बाबा के प्रव्रजित होने और उनके साथ स्वयं के प्रव्रजित होने की सारी घटना सुनाई। बाबा के अतुल धैर्य और साहस की बातें भी सुनाईं। अपने विषय मे सुनाते हुए उन्होंने कहा—भूख-म्यास, शीत-ताप आदि कष्टो से हम तो घबरा गये। हमारे से वह दुष्कर साधना न हो सकी। फिर भी पुन गृहस्थ बनना हमे स्वीकार नहीं था, अतः हम इस तपोवन मे रहने लगे।

नमि व विनमि बोल पडे—बाबा ने जब सबको समान रूप से राज्य का वितरण कर अधिकार दे दिया, तो केवल हमे ही कोरा क्यों छोडा गया ? हम अभी जाते हैं और उनसे राज्य का प्रसाद प्राप्त करते हैं। वे दोनो, जहाँ बाबा ध्यानस्थ खडे कायोत्सर्ग कर रहे थे, आये। दोनो ने ही उनकी नि.सग व सौम्य आकृति को देखा। वे बोल पडे—“वाह ! बाबा तुमने खूब किया। हम दोनो को तो कही दूर भेज दिया और पोछे से भरत आदि को सारा राज्य बाँट दिया। हमारे लिए भी तो कुछ व्यवस्था कर आये हैं या नही ? लगता है, गौ के खुर के बराबर भी भूमि हमे नही दी गई। दी भी कैसे जाती ? हम कोई तुम्हारे जन्मजात पुत्र थोडे ही थे। दत्तक पुत्रों के साथ तो ऐसा ही व्यवहार हुआ करता है। हम तो उधर से (पिता की सम्पत्ति से) भी गये और इधर से

(आपकी सम्पत्ति से) भी गये । बताइये, अब हमारे जीवन का क्या आधार होगा ? किन्तु, चिन्ता की कोई बात नहीं, बाबा ! अब भी कृपा कर दो और वचा-खुचा जो कुछ भी हो, हमें दे दो । हम तो उसे भी आपका प्रसाद समझ कर स्वीकार कर लेंगे ।”

बाबा नहीं बोले । उन्होंने अपना ध्यान नहीं तोड़ा । किन्तु, नमि व विनमि दोनो ही वहाँ आसन लगाकर बैठ गये । सोचने लगे, हमारी भक्ति ने बाबा अवश्य प्रसन्न होंगे । हमारा कर्तव्य तो इनकी सेवा ब्रजाना है । जब समय आयेगा, परिपाक होगा और फल मिलेगा । जहाँ बाबा खड़े ध्यान कर रहे थे, वहाँ धूलि न उड़े, इसलिए वे कमल पत्तों के दोनो में सरोवर का पानी लाते और वहाँ छिड़कते । प्रातःकाल मुगन्धित पुष्प लाते और बाबा के चरणों में उपहृत करते । हाथ में तलवार लेकर बाबा के दोनो ओर दोनों खड़े रहते । प्रातः, मध्याह्न, सायं व रात को प्रणाम कर अपनी यचना को उच्च स्वर में बोलकर दुहराते ।

नमाज का आरम्भ

कुछ विद्वानों का ऐसा अभिमत है कि नमाज के आरम्भ की यही आदि घटना बनी है । उनका कहना है कि इस्लाम धर्म के अनुसार सृष्टि की आदि में एक ही मनुष्य जाति थी और उसे सन्मार्ग पर चलाने के लिए बाबा आदम ने धर्मोपदेश दिया । यह आदम नबी का बेटा रसूल ही था, जिसको खुदा ने अपना उपदेश जनता तक पहुँचाने के लिए पैदा किया था । नबी नामि का तथा रसूल ऋषभ का अपभ्रंश है । सामाजिक, न्यायिक व धार्मिक नाना परम्पराओं के प्रवर्तक होने के कारण भगवान् ऋषभदेव को आदिनाथ या आदम बाबा भी कहा जाता है । उक्त अभिमत की पुष्टि मैराजुलनवूत नामक मुसलमानी पुस्तक से भी हो जाती है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि “बाबा आदम हिन्दुस्तान में पैदा हुए थे ।” भारतवर्ष में आदम बाबा के नाम से भगवान् ऋषभदेव विशेषतः विश्रुत हैं; अतः विद्वानों की कल्पना भी सहज ही इस निश्चय

तक पहुँच जाती है। नमि व विनमि द्वारा प्रणाम करने का समय तथा याचना दुहराने का साष्टांग प्रकार भी लगभग वही था, जो आजकल नमाज पढने वालो का है। नाम-साम्य तथा प्रकार-साम्य कल्पना को निश्चय के कगार तक पहुँचने के लिए विवश कर देते हैं।

एक दिन नागकुमारो का अधिपति धरणेन्द्र भी बाबा को नमस्कार करने आया। उसने सरलाशय दोनो ही कुमारो को वहा याचना करते हुए देखा। धरणेन्द्र द्वारा अपना परिचय व उद्देश्य पूछे जाने पर उन्होने अपनी सारी घटना बताई। धरणेन्द्र ने कहा—जब बाबा ने बारह महीने तक यथेच्छित दान दिया था, तब तुम कहाँ चले गये थे? अब तो बाबा नि.सग, निष्परिग्रही व हर्ष-शोक विप्रमुक्त हो गये हैं। न तो इनका कोई परिवार रहा है और न इनके पास भौतिक परिग्रह भी। ये आत्मस्थ हो गये हैं; अतः अब्यात्म-चिन्तन ही इनका मुख्य विषय बन गया है।

नमि व विनमि ने कहा—ये हमारे स्वामी हैं और हम इनके सेवक हैं। हम तो इनकी सेवा करते रहेंगे व अपनी माग दुहराते रहेंगे। सेवक को कभी यह चिन्ता नहीं होनी चाहिए कि स्वामी के पास कुछ है या नहीं?

धरणेन्द्र ने कहा—अब तो भरत के पास जाओ। वह अवश्य तुम्हें राज्य देगा, सत्कृत करेगा और भावी जीवन का कुछ प्रबन्ध करेगा। वह भी बाबा का पुत्र होने से बाबा के समान ही पूज्य हो जाता है।

नमि व विनमि ने इस चर्चा को समाप्त करने के अभिप्राय से कहा—बाबा का शरण छोडकर भरत के समक्ष जाना वैसा ही है, जैसे कि कल्प वृक्ष को छोडकर करोल की छाया मे जाना। बाबा हमे कुछ देंगे या नहीं, इसकी चिन्ता आप छोड दोजिए। हमारी भक्ति मे यदि आकर्षण होगा, तो बाबा भी पसीजेंगे और हमे वरदान देंगे।

धरणेन्द्र दोनो की सेवा-भावना से बहुत प्रभावित हुआ। बोला—बाबा का आशीर्वाद तो कोई विरल भाग्यवान् ही प्राप्त कर सकता है।

इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं भी वावा का सेवक हूँ, अतः हम दोनों का निकट सम्बन्ध हो जाता है। मैं तुम्हें विद्याधरो का ऐश्वर्य देना चाहता हूँ। इसे वावा ने ही दिया है, यही समझकर तुम स्वीकार करो। वैताढ्य पर्वत पर जाओ, वहाँ दोनों ओर नगर बसाओ और मुखपूर्वक राज्य करो। धरणेन्द्र ने उन दोनों को गोरी, प्रज्ञप्ति आदि अडतालोस हजार^१ विद्याएँ भी सिखाईं, जो स्मरण मात्र से ही अभिमिद्धिया प्रदान करती थी। नमि और विनमि ने वावा को नमस्कार किया और पन्नगपति के साथ ही पुष्पक विमान पर सवार होकर अपने पिता कच्छ व महाकच्छ से मिलकर अयोव्या आये। भरत से मिले। पारिव्रागिको को साथ लेकर वैताढ्य पर्वत की ओर चल दिये।

नमि ने धरणेन्द्र के सहयोग ने बाहुकेतु, पुण्डरीक, हरिकेतु, चित्रकूट, त्रिकूट आदि पच्चास^१ नगर बसाये व श्रीरथनुपुर चक्रवाल को राजधानी बनाया। विनमि ने वैताढ्य के उत्तर विभाग में अर्जुनी, वारुणी रत्नपुर आदि साठ^१ नगर बसाये और गगनवल्लभ नामक राजधानी भी। इनके अतिरिक्त दोनों ही कुमारे ने अनेक ग्राम, कस्बे व उपनगर भी बसाये। विद्याधरो के लिए नाना सामाजिक नियम भी बनाये गये। जिनमें कुछ नियम इस प्रकार हैं . १. कोई भी विद्याधर अपनी विद्या का अहं कर तीर्थकर, चरम शरीरी, प्रतिमाधर, कायोत्सर्ग में लीन मुनि का अपमान न करे तथा अपना विमान उनके ऊपर से न ले जाये। २. किसी पति पत्नी को न मारे। ३. किसी स्त्री के साथ बलात्कार न करे। जो इन नियमों जा उल्लघन करेगा, उसके पास विद्या नहीं रहेगी।^१ विद्याओं के नाम ने

१ इत्युक्त्वा गौरी-प्रज्ञप्ति-प्रमुखा पाठसिद्धिदा।

सोऽष्टचत्वारिंशत् सहस्राणि विद्यास्तयोर्ददौ ॥

— पद्मानन्दमहाकाव्यम्, सर्ग १३, श्लो० १३२

२. देखें, परिशिष्ट संख्या—२

३. देखें, परिशिष्ट संख्या—१

४. पद्मानन्दमहाकाव्यम्, सर्ग १३ श्लो० १६० से १६३

विद्याधरो की गौरेय, गाधार, मानव, भूमितुण्डक, मूलवीर्यक, श्वपाकक, मातग आदि सोलह जातियाँ भी हुईं। आठ जातियो के विद्याधर नमि के राज्य मे रहे और आठ जातियो के विद्याधर विनमि के राज्य मे। दोनो ही कुमार चतुर्विध पुरुषार्थ के द्वारा वहाँ सुखपूर्वक राज्य करने लगे।

प्रथम दानी

भगवान् ऋषभदेव को प्रव्रजित हुए एक वर्ष पूरा होने लगा। ध्यान, स्वाध्याय व तपश्चरण से उनका शरीर कृश हो गया। अनवरत वर्षों तप से उनके शरीर का रक्त सूखने लगा, मास-मेशियाँ नही के बराबर हो गईं व चमड़ी काली पडने लगी, फिर भी शरीर-बल के समक्ष आत्म-बल ने हार नही मानी। उनको साधना का वेग प्रतिदिन बढ़ता ही गया। ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए वे हस्तिनापुर पधारे। बाहुबली के पाँत्र व सोमप्रम के पुत्र श्रेयान्सकुमार ने उसी पश्चिम रात मे अर्ध निद्रित अवस्था मे एक स्वप्न मे देखा कि श्यामल बने हुए स्वर्ण गिरि को मैं दूध से भरे हुए घट से अभिषिक्त कर उज्ज्वल बना रहा हूँ। इसी रात मे सुबुद्धि नामक सेठ ने भी स्वप्न मे देखा कि श्रेयान्सकुमार ने सूर्य मे निकली हुई सहस्र किरणों को पुन सूर्य मे प्रतिष्ठित किया, जिससे वह अत्यधिक प्रकाशित होने लगा। सोमप्रम राजा ने भी अपने स्वप्न मे देखा कि श्रेयान्सकुमार के सहयोग से अनेक शत्रुओं द्वारा सर्वत. धिरे हुए राजा ने विजय प्राप्त की। तीनों ने ही स्वप्न-फल के सम्बन्ध से परस्पर विमर्षण किया, किन्तु, किसी निर्णय पर नही पहुँच सके।

श्रेयान्सकुमार अपने आवास के ऊपरी गवाक्ष मे बैठा स्वप्न का चिन्तन कर रहा था। उसे इस बात की प्रसन्नता थी कि तीनों ही स्वप्नों का मुख्य आधार वह था। उसके द्वारा कोई महान् कार्य होगा, रह-रह कर ये विचार उसके मस्तिष्क मे उभर रहे थे। राज-मथ की ओर अनायास ही उसकी नजर पडी। भगवान् ऋषभदेव का भी उसी समय उस मार्ग

से शुभागमन हुआ। श्रेयान्सकुमार ने उन्हें देखा। वह भक्ति-विमोर हो गया। उसके सुषुप्त प्राचीन संस्कार जाग उठे। नाना विकल्प उठे, ऊहा-पोह हुआ और उसके परिणाम स्वरूप उसे जाति-स्मरण ज्ञान प्राप्त हुआ। गत जीवन की स्मृति हुई और उसने भगवान् ऋषभदेव के साथ कई गत भावों में रहे अपने सम्बन्धों के बारे में विशेष रूप से जाना। धार्मिक संस्कार, उपासना के प्रकार और उनके साथ-साथ साधुओं की आचार-विधि भी जानी। श्रेयान्सकुमार ने यह भी जाना, दावा के तो वर्षों तप है। किसी प्रकार के आहार का दावा इन्हें नहीं मिला। जहाँ दावा जाते हैं, जनता अन्य वस्तुएँ ही उपहृत करती हैं, जो कि इनके लिए उपयोगी नहीं हैं। आहार जैसी वस्तु को सामान्य समझकर निवेदन ही नहीं करते हैं और दावा माँग कर लेते नहीं। वह अपने गवाक्ष से नीचे उतरा, दावा के समीप आया और उसने प्रणाम कर भिक्षा-ग्रहण करने के लिए निवेदन किया।

दावा ने अदीनमना श्रेयान्स की प्रार्थना को स्वीकार किया और उसके राजप्रासाद में पधारे। श्रेयान्स के यहाँ उस दिन उपहार में ईक्षु रस आया हुआ था। वह पूर्णतः कल्पनीय स्थिति में था, अतः श्रेयान्स ने अपने हाथों में रस भृत घट लिया और दावा ने अपनी अजली ओष्ठ युग्म पर रखी। श्रेयान्स ने रस उँडेला। दावा ने वर्षों तप का पारण किया। श्रेयान्सकुमार पहला दानी बना। वातावरण बहुत ही सुखद हो गया। आकाश अहोदानं, अहोदान की ध्वनि से अभिगुजित होने लगा। रत्नों, पचरंगे पुष्पों, गन्धोदक व उज्ज्वल वस्त्रों की वर्षा के रूप में पाँच दिव्य प्रकट हुए।

वह दिन वैशाख शुक्ला तृतीया का था। वह दान अक्षय दान बना; अतः उस दिन से वैशाख शुक्ला तृतीया अक्षय तृतीया की सज्ञा से विश्रुत हुई।

अडोस-पड़ोस की जनता, राजा व अन्य सामन्तों ने श्रेयान्सकुमार के दान की महिमा सुनी, तो बड़े आश्चर्यान्वित हुए। सभी दौड़े-दौड़े

वहाँ आये । अपने अज्ञान के प्रति उनके मन मे ग्लानि हुई । सब के मुँह से एक ही ध्वनि निकल रही थी—हमे क्या पता था कि बाबा भोजन के लिए ही घर-घर घूम रहे हैं ।

पुत्र-विरह की व्याकुलता

भगवान् ऋषभदेव को उग्रतम तप तपते हुए व घोर साधना करते हुए वर्षों ही बीत गये । अरण्य या सुनसान स्थान ही उनकी तपोभूमि थे । गिरि-गुफाओ व शून्यागारो के एकान्त निर्जन वातावरण मे वे ध्यान लगाते । समाधि मे अपनी आत्मा को भावित रखते । एक स्थान पर अधिक दिन नही ठहरते । शहरो मे या वस्ती मे जब कभी महीनो वाद भिक्षा ग्रहण करनी होती, वे आते । वे माता के मोह से उपरत थे । पुत्रो के प्रति उनका प्यार अपनी भूमिका से बहुत ऊपर उठ चुका था । राज्य-चिन्ता उन्हें अभिभूत नही करती थी । वे एक निर्मोह, निस्पृह व नि.संग का जीवन जी रहे थे । उनके प्राण शरीर मे टिके हुए थे, पर, उनकी आत्मा उस बन्धन को पार कर चुकी थी । अनुराग विराग मे परिणत हो चुका था और विराग उनका सहज धर्म बन चुका था । वे सतत विहरणशील थे । कभी वे अयोध्या के समीपवर्ती सरयू को अपना समाधि-स्थल बनाते, तो कभी भारत की उत्तरी सामा के प्रहरी हिमालय (कैलाश) की तराई मे रही तक्षशिला के वन-खण्डो को । आदिवासी वस्तियाँ, देहात, द्रोण, पत्तन आदि सभी उनको पावन साधना के स्थल बन चुके थे । सब की ही उनके प्रति अगाध श्रद्धा थी ।

गगनचुम्बी राजप्रासाद मे एक दिन महामाता मरुदेवा आनन्द-मग्न बैठी थी । आस-पास की कुछ सवयस्क वृद्धाओ के साथ बातें कर रही थी । छोटी गोष्ठी-सी हो गई । सभी एक दूसरी को अपने मुख-दु ख की बातें कह रही थीं और आत्मीयता के साथ सुन भी रही थी । उनका पारस्परिक सहज स्नेह वार्तालाप मे रस उण्डेल रहा था । बच्चो के मरण-पोषण, उनके स्वभाव व सहज चापल्य का प्रकरण चल पडा ।

सभी वृद्धार्थे हर्षातिरेक में अपने-अपने लाडलो के गुन बखानने लगीं । इस श्रुति ने महामाता के मन में आकस्मिक विषाद उत्पन्न कर दिया । उनकी आंखें डबडवा आड़ और बोलते-बोलते गला रुध गया । उन्हें अपने प्रिय पुत्र ऋषभदेव का स्मरण हो आया । वे अपनी सहेलियों को सम्बोधित करती हुई बोल पड़ीं—तुम तो अपने पुत्रों व पौत्रों को अपने-अपने आगन में देखकर खिल रही हो व उनकी तुतली वाणी को सुनकर आह्लादित हो रही हो, पर, मेरा पुत्र जो कि सबका भाग्य-विधाता था, आज कहा है, क्या कर रहा है, किस स्थिति में है, कोई नहीं जानता । वे माताएं घब्र हैं, जो अपने पुत्रों को, लता जैसे किसलय-कोमल पुष्पो से अपने को पल्लवित करती है, अपने नयनों से निहारती हैं और उनके क्रिया-कलाप का प्रत्यक्ष अनुभव कर पाती हैं । मैं तो इस सुख से वंचित हो गई हूँ । प्रतिक्षण ऋषभ के कार्य-कलाप याद आते हैं, जो मेरे सम्मुख हुआ करते थे । उसके वर्तमान जीवन के रेखाचित्र भी सामने आते हैं, तो छाती भर जाती है और दिल अकुलाने लगता है । एक दिन था, जब कि मैं प्रतिदिन मनुहारें कर-कर उसे भव्य भोजन खिलाती थी । आज वह अभोजन के समान भिक्षा भोजन करता होगा । मैं हमेशा यह ध्यान रखती थी, उसने क्या खाया है, क्या खाना है, कौन-सा भोजन उसके अनुकूल है व कौन-सा प्रतिकूल, पर, अब तो उसके खाने-पीने का कोई ठिकाना ही नहीं । मैं उसे सर्दी-गर्मी से सदा सावधान करती थी, पर, अब उसकी सार-संभाल करने वाला कौन है ? उसके मस्तक पर चाद की चादनी जैसा उज्ज्वल व मनोहारी छत्र रहता था, वारागनाएँ चवर डुलाती रहती थी, पर, अब तो सूर्य का आतप उसका छत्र व डस-मस आदि ही उसके चंवर हैं । वह मस्त हाथियों पर सवारो करता था, नगर-रक्षक व अग-रक्षको से आवेष्टित शहर में रहता था और अब वह बटोही की तरह सिंह, श्वापदों से भरे सघन जंगलो में अकेला घूमता है । मैंने तो उसकी प्रतीक्षा में पलकें बिछा रखी हैं, पर, उसे मेरी सुघ ही नहीं है । इतने वर्षों में कभी आया भी नहीं और मैं, सुख में

हूँ या दुःख मे इसकी जानकारी तक भी उसने नही ली । उसके विरह मे अकुलाती हुई मैं तो अतिशय वृद्धा हो गई हूँ और यह शरीर ककाल हो गया है । मेरी वह जानकारी न ले, इस दुःख को मैं भूल भी सकती हूँ, किन्तु, उसके कुशल-संवाद मुझे न मिलें, मेरे लिए यह अत्यन्त असह्य है ।

महामाता की टीस भरी वातो ने सभी वृद्धाओ को रुला दिया । ऋषभ जैसा पुत्र और वह अपनी माता से इतना दूर हो, किसको नही टकता । वातावरण मे स्तब्धता छा गई । कौन किसकी ओर निहारे व कौन किसको सान्त्वना दे । उष्ण निश्वासो से वायु-मण्डल भी अतिशय उष्ण हो रहा था । भरत महामाता को प्रणाम करने के लिए उसी समय वहाँ आ गये । छाई हुई मायूसी को देखा, तो एक वार चिन्तित हुए । उन्होंने विनय पूर्वक महामाता के चरण छूए और कुशल पूछा । महामाता भरत की आवाज सुनकर सहसा चौंक पडी । उन्होंने तत्काल ही ललकार की भाषा मे भरत से कहा--वेटे ! तू किसके पीछे दीवाना बना घूम रहा है ! राज्य के नसे मे चूर होकर इतना उन्मत्त तू कैसे हो गया ?

भरत यह सब कुछ सुनकर सन्न रह गये । महामाता बोलती ही जाती थी और भरत अज्ञात से खडे सुन रहे थे । महामाता बोली--“तुझे अपने पिता की कभी याद तक नही आई ? क्या तू ने कभी यह समाचार भी मगाया कि ऋषभ कहाँ रह रहा है ? उसकी क्या व्यवस्था है ? वह सुख मे है या कष्ट मे ?” भरत के द्वारा कुछ भी निवेदन न किये जाने पर भी महामाता ने अपने कथन की श्रृंखला तोडी नही । वे कहती ही जा रही थी--वेटे ! ऋषभ अब तेरे क्या लगता है ? माँ तो मैं हूँ । कष्ट होगा तो मुझे होगा । तुझे तो राज्य चाहिए था, वह मिल गया । तेरे तो अब आनन्द ही आनन्द है । मैं रो-रो कर रातें काट रही हूँ, पर, बुढिया की बातें कौन सुने ? ज्यो-ज्यो मुँह से बातें निकलती जा रही थी, महामाता की आखो से आमुओ की धार बहती जा रही थी, हृदय की घडकन बढ़ रही थी और गला रंध रहा था । भरत ने महामाता के चरण पकड लिए ।

उन्हें अपनी भूल का विशेष अनुभव हुआ और शान्त, विनीत व हृदयस्पर्शी शब्दों में निवेदन किया—“माताजी ! क्षमा करो ! छद्मस्व की भूल हो जाया करती है। आप कुछ अन्यथा न सोचें। मैं अमी जाता हूँ और आपके आदेश को क्रियान्वित करता हूँ।”

हर्ष-संवाद

कुछ उन्मत्त से भरत महामाता के महल से उतर आये। उनके चेहरे पर स्पष्ट विषाद झलक रहा था। वे अपने समा-भवन में पहुँचे। विचार-मग्न सवाद-प्राप्ति का उपाय सोच ही रहे थे, द्वारपाल ने यमक और शमक के आगमन से भरत को सूचित किया। वे दोनों ही अत्यन्त प्रसन्न थे और अपने स्वामी को हर्ष-संवाद सुनाने आये थे। यमक ने कहा—महाराज ! पुरीमताल नगर के शकटानन उद्यान में केवल ज्ञान^१ प्राप्त होने के अनन्तर भगवान् ऋषभदेव अपनी कुमुद वाटिका में पधार गये हैं। शमक ने निवेदन किया—स्वामिन् ! आयुषशाला में चक्र रत्न^२ उत्पन्न हुआ है।

आचार्य भिक्षु का निरूपण है कि भरत को उक्त दो हर्ष-संवादों के साथ पौत्र-प्राप्ति^३ का हर्ष-संवाद भी प्राप्त हुआ था। आचार्य जिनसेन^४ का अभिमत है कि भरत को उस समय तीन ही हर्ष-संवाद प्राप्त हुए थे, किन्तु, तीसरा संवाद पौत्र-प्राप्ति का न होकर पुत्र-प्राप्ति का था। इन संवादों की मत-भिन्नता का सम्बन्ध तीर्थ-स्थापना की घटना में जुड़ता है। प्रश्न यह पैदा होता है कि यदि इसी दिन पुत्र या पौत्र की प्राप्ति

१ त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १, सर्ग ३, श्लो० ५१२

२ त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १, सर्ग ३, श्लो० ५१३

३ भिक्षुग्रन्थरत्नाकर, खण्ड २, रत्न १७, भरत चरित, ढाल १८, गा० १६ से १९

४ श्रीमान् भरतराजर्षि ब्रुवुषे युगपत्त्रयम् ।

गुरो. कैवल्यसम्भूति सूतिञ्च सुतचक्रियो ॥

हुई हो, तो प्रथम देशना के समय दीक्षा-ग्रहण करने वाले प्रथम गणधर ऋषभसेन कौन थे? हेमचन्द्राचार्य ने उन्हें भरत का पुत्र^१ मानते हुए दो हर्ष-सवादों का ही उल्लेख किया है। आचार्य भिक्षु ने भरत चरित में इस प्रकरण का कोई उल्लेख नहीं किया है। जिनसेनाचार्य ने ऋषभसेन (वृषभसेन) को भरत का अनुज^२ माना है। उन्हें भरत का पुत्र मानने पर सहज ही यह निष्कर्ष हस्तगत होता है कि उस दिन जन्मने वाला उसी दिन दीक्षा-ग्रहण कैसे कर सकता है? उस दिन दीक्षित होने वालों में भरत के सातसौ पुत्र भी थे; अतः प्रथम पौत्र-उपलब्धि को वात भी इतनी संगत कैसे हो सकती है और प्रथम पौत्र-प्राप्ति के अतिरिक्त इतना हर्षातिरेक भी कैसे हो सकता था? भगवान् ऋषभदेव एक हजार^३ वर्ष तक छद्मस्य अवस्था में रहे। उस समय तक भरत के पुत्र या पौत्र-प्राप्ति न हुई हो, यह भी सहसा बुद्धिगम्य कैसे हो सकता है?

आचार्य श्री भिक्षु ने भरत चरित की रचना में जम्बूद्वीपपण्णत्ति और जनश्रुति में प्रसिद्ध घटना, दोनों को ही अपना आधार बनाया है। गीतिका ८ तक उनकी रचना सूत्रानुगामिनी रही है और गीतिका ९ से ७४ तक कथानुगामिनी। यह उल्लेख उन्होंने अपनी रचना में स्पष्ट रूप से कर दिया है।^४

भरत हर्ष में ओतप्रोत उसी समय महामाता के चरणों में उपस्थित हुए। उन्होंने उत्साह व उल्लास भरे सवाद महामाता को निवेदित किये। विनोद के स्वर में उन्होंने यह भी कहा—महामाता जी! पिता जी दुःख में हैं या सुख में, आप स्वयं चल कर देख लें। इतने दिन आपने आदेश

१. त्रिपटिशलाकापुत्पचरित्र, पर्व १, सर्ग ३, श्लो० ६४४

२. पीठो वृषभसेनोऽभूत् कनीयान् भरतेश्वरात् ।

—महापुराण, पर्व १६, श्लो० २

३. जम्बूद्वीपपण्णत्ति, उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी कालाधिकार

४. भिक्षुग्रन्थरत्नाकर, खण्ड २, रत्न १७, भरतचरित, ढाल ९, दोहा १

नहीं किया, अतः कार्य भी नहीं बना। आज आदेश किया, तो काम भी बन गया है। आप तैयार हो। हम सभी उन्हें नमस्कार करने व उनका उपदेश सुनने के लिए चलते हैं।

सारा अन्त पुर, सभी राजकुमार, चारों ही प्रकार की मेना व हजारे अन्य नागरिकों के साथ भरत महामाता के पीछे-पीछे भगवान् ऋषभदेव के समवसरण के सन्निकट पहुँचे। महामाता ने अपने लडाले को दूर में ही निहारा, तो आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। वे तो कल्पना कर रही थी, जब मैं वहाँ पहुँचूँगी, मेरा स्वागत होगा, दुःख-मुख की बातें होगी! किन्तु, वावा ने तो पलक उठाकर भी नहीं देखा। उनकी सारी कल्पनायें विलीन व दूसरे ही संकल्प-विकल्पो में परिणत हो गईं। उनके मन में आया, ऋषभ ! तुझे माता की ममता को इस प्रकार ठुकराना तो नहीं चाहिए था। कम-से-कम एक बार भी उसकी गहराई को अवश्य आंकना चाहिए था। मेरे मन में तो बड़ी उमंगें थी और उनसे प्रेरित होकर ही तो मैं तेरे पास आई थी। तेरी इस निस्पृहता का कारण तो मेरी समझ से बाहर का विषय बन रहा है।

प्रथम सिद्ध

ज्यो-ज्यो महामाता निकट पहुँचती जा रही थी, उनके विचारों में भी ज्वार आता जा रहा था। किन्तु, अचानक उसमें नया मोड़ आया। उन्होंने अपने आपको सम्बोधित करते हुए ही कहा—री ! तू क्या सोच रही है ? ऋषभ तो अब बहुत ऊँचा उठ चुका है। ममता से समता में और राजत्व से आत्मत्व में स्थित हो चुका है। माता, पुत्र, कलत्र, परिवार आदि के बन्धन से उपरत है। तू तो इस अपरिमेय को इस प्रकार परिमिति में सीमित कर रही है। तेरे मन में बन्धन है, अतः इसको भी इसमें समेट रही है पर, यह सर्वथा भूल है।

परिणामों की उज्ज्वलता बढ़ी। आत्मा की सहज ऋजुता ने उसमें सहयोग किया। सत्यं शिवं, सुन्दरम् के चिन्तन का द्वार खुला। अनन्तानु-

बन्धी कषाय-चतुष्क का क्षय हुआ। प्रथम गुणस्थान से चतुर्थ गुणस्थान में प्रवेश हुआ। क्षायक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। प्रत्याख्यानावरणी व अप्रत्याख्यानावरणी कषाय-चतुष्क की समाप्ति हुई, तो सप्तम गुणस्थान तक पहुँच गईं। सामायिक चारित्र का उदय हुआ। अष्टम गुणस्थान से क्षपक श्रेणी का अवलम्बन किया और क्रमशः वेद समाप्त किये। सूक्ष्मसम्पराय चारित्र प्राप्त किया व वारहवें गुणस्थान में पहुँच कर मोह कर्म को समाप्त किया। अपूर्व कारण के क्रम से यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति हुई और घाती त्रिक की समाप्ति से तेरम गुणस्थान में केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई। भावों की उज्ज्वलता बढ़ती जा रही थी और आयु की परिसमाप्ति भी हो रही थी। शैलेशी अवस्था में पहुँची और योगों के निरोध से अन्तकृत केवली के रूप में सिद्ध, बुद्ध व मुक्त बनी। हाथी पर सवार थी। गृहस्थ का वैष था। पुत्र को कड़े-कड़े उपालम्भ देने की मन में आकाक्षा थी। किन्तु, विचारों के परिवर्तन ने जीवन को नूतन परिवर्तन प्रदान किया और उसके फलस्वरूप महामाता मरुदेवा इस अवसर्पिणी काल-चक्र में प्रथम सिद्ध हुई। इस सारी प्रक्रिया में इतना अल्प समय लगा कि लिखने या कहने में उससे बहुत समय की अपेक्षा होती है।

मृतक का सत्कार

एक ओर महामाता विचारों से क्षपक श्रेणी में आरूढ़ होकर मुक्त बन रही थी और दूसरी ओर भगवान् ऋषभदेव समागत जनता को घर्मोपदेश दे रहे थे। प्रवचन के बीच महामाता के लिए वावा का वाक्य निकला 'मरुदेवा भगवई सिद्धा' भगवती मरुदेवा सिद्ध हो गई हैं। जनता यह सुनकर सन्न रह गई। सबकी दृष्टि पीछे मुड़ी और उन्होंने गजारूढ़ के रूप में महामाता के अन्तिम दर्शन किये। भरत को उनकी मृत्यु से हार्दिक दुःख हुआ, पर, जब उन्हें यह पता चला कि वे सिद्ध हुई हैं, सान्त्वना भी मिली। देवों ने उनके मृत शरीर का सत्कार^१ किया,

१ एतस्यामवसर्पिण्या सिद्धोऽसौ प्रथमस्तत ।

सत्कृत्य तद्वपु क्षीरनीरघी निदधेऽमरैः ॥५३१

अर्चा की और उसे क्षीर सागर में विनजित कर दिया। मृत शरीर की सत्कारपूर्वक संस्कार-क्रिया की वह आदि घटना थी। इससे पूर्व यौगलिक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता था। क्योंकि उस समय केवल एक युगल की ही समष्टि हुआ करती थी। न परिवार था, न समाज और न मिलना-जुलना, अतः युगल की समाप्ति पर उनका संसार ही समाप्त हो जाया करता था। मृतक का सत्कार या उसके अन्य प्रकार तब तक व्यवहृत नहीं हुए थे।

वायु मण्डल की अत्यन्त स्निग्धता के कारण तब तक अग्नि का आविर्भाव भी नहीं था। यौगलिकों के मृत शरीर को समीपवर्ती वन में रहने वाले भारण्ड^१ पक्षी उठाकर ले जाते थे और किसी समुद्र में या गंगा आदि किसी बड़ी नदी में उसे विसर्जित कर दिया करते थे।

शव-दहन

शव के विधिवत् दहन को क्रिया का आरम्भ भगवान् ऋषभदेव के निर्वाण के अनन्तर हुआ। अष्टापद पर्वत पर पादोपगमन अनशन में भगवान् ने जब शरीर-त्याग किया, तो शक्रेन्द्र व ईशानेन्द्र आदि के द्वारा चक्रवर्ती भरत की उपस्थिति में भगवान् को क्षीरोदक से स्नान कराया गया, गोशीर्ष चन्द्रन का अनुलेप किया गया, हंस-चित्रित सुन्दर वस्त्र पहनाये गये और उनके शरीर को सभी प्रकार के अलंकारों से विभूषित

तदादि च प्रवृत्ते लोके मृतकपूजनम् ।

यत्कुर्वन्ति महन्तो हि तदाचाराय कल्पते ॥५३२

—त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १, सर्ग ३

१ क—पुरा हि मृतमिथुनशरीराणि महाखगा ।

नीडकाष्टमिवोत्पाट्य सद्यश्चिक्षिपुरम्बुधौ ॥

अम्बुधेरुपलक्षणत्वाद्यथायोग गगाप्रभृतिनदीष्वपि इति ज्ञेयम् ।

—श्रीऋषभचरित्र

स—त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १, सर्ग २, श्लोक ७३७

किया गया । तदनन्तर शव को शिविका मे रखकर गोशीर्ष चन्दन से निर्मित चिता तक ले गये । अगुरु, तुरुष्क, मधु, घृत डालकर चिता को प्रज्ज्वलित किया गया । दाह-क्रिया सम्पन्न होने पर क्षीरोदधि के निर्मल जल से चिता को शान्त किया गया । इसी प्रकार गणधरो व अन्य मुनियो का भी शव-संस्कार किया गया । शक्रेन्द्र व ईशानेन्द्र द्वारा वहाँ तीन चैत्य स्तूप भी बनाये गये ।^१

तीर्थ-स्थापना

महामाता के निर्वाण से भरत अत्यन्त खिन्न हुए । उन्मन हो वे सम-वसरण मे आये, भगवान् ऋषभदेव को नमस्कार किया और उपदेश सुनने के लिए यथास्थान बैठ गये । भगवान् ने प्रवचन किया और उससे प्रेरित होकर भरत के पुत्र ऋषभसेन ने अपने पाचसौ माइयो व सातसौ भतीजो के सात दीक्षा ग्रहण की । भरत के पुत्र मरीचि ने भी निर्ग्रन्थ धर्म स्वीकार किया । ब्राह्मी व मुन्दरी साध्वी बनी । श्रेयान्त प्रभृति श्रावक बने और समुद्रा प्रभृति श्राविकाएँ बनी । हेमचन्द्राचार्य का मत है कि ब्राह्मी भी साध्वी बनना चाहती थी, पर, भरत ने उसे अनुज्ञा प्रदान नहीं की, अत वह प्रथम श्राविका बनी ।

कच्छ, महाकच्छ आदि साधनाभ्रष्ट चार हजार तापस भी उस समय समवसरण मे उपदेश सुनने के लिए आये हुए थे । कच्छ, महाकच्छ आदि को छोड कर शेष सभी तापसो ने भगवान् के पास पुन. प्रव्रज्या ग्रहण की । ऋषभसेन (पुण्डरीक) प्रथम गणधर हुए और उन्होने अन्य तिरासी गण-धरो के साथ गणिपिटक की रचना की ।

साम्राज्यवादी लिप्सा का विस्तार

कुलकर-व्यवस्था के आरम्भ से यौगलिक व्यवस्था (व्यष्टि) क्रमश. दृढती गई और समष्टि के अकुर फूटने लगे, जिनका कि पूर्णत विस्तार

भरत के समय तक हो चुका था। गाम-नगरी का व्यवस्थित निर्माण, वापी, कूप, सरोवर व उद्यानों का निर्माण भी मनुष्य की अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति व सुख-साधनों की उपलब्धि के लिए हो चुका था। समष्टि-व्यवस्था ने वह और अधिकार-प्राप्ति में भी मनुष्य को व्यग्र बना दिया था। छोटे-छोटे राज्य भी बन गये थे और उनके संरक्षण के लिए सैनिक बल व अस्त्र-शस्त्रों का भी काफी विकास हो गया था। संघर्ष का आरम्भ और दमन का चक्र चलने लगा था। जब तक भगवान् ऋषभदेव गृहस्थाश्रम में रहे, संघर्ष व दमन-नीति को खुलकर पनपने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वे सबके श्रेष्ठ थे। उनके आदेश का उल्लंघन करना व उनकी इच्छा के विरुद्ध आचरण करना कोई भी नहीं चाहते थे। मनुष्य भी स्वभावतः सरल थे। फलतः सब व्यवस्थाओं के होते हुए भी और सब के पास न्यूनतम मात्रा में अधिकार होने पर भी साम्राज्यवादी लिप्सा का विस्तार नहीं के बराबर था।

भरत के पास अन्य भाइयों और राजाओं के राज्यों से बड़ा राज्य था। वावा के उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें अयोध्या राजधानी व सुदूर तक शासन करने का अधिकार मिला था। उन्हें कुछ अहं भी था। जब से आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, उनका वह अहं और उद्दीप्त हो गया। सारे भरत क्षेत्र का शासन-सूत्र संभालने के वे स्वप्न देखने लगे। भगवान् ऋषभदेव के केवल ज्ञान-प्राप्ति के संवाद के साथ ही उन्हें चक्र-उपलब्धि का सवाद भी मिला था, किन्तु, लौकिक की अपेक्षा में लोकोत्तर की महत्ता अधिक होती है; अतः चक्र-पूजा के पूर्व भरत वावा के समवसरण में महामाता के साथ गये थे और उपदेश-श्रवण कर लौटते समय आयुधशाला में गये। भरत ने चक्र को देखते ही नमस्कार किया, क्योंकि क्षत्रिय^१ शस्त्र को ही देव मानते हैं। उसकी विविध प्रकार से पूजा की और आठ दिन तक उसका उत्सव मनाया।

१ मन्यते क्षत्रिया ह्यस्त्रं प्रत्यक्षमधिदैवतम् ।

—त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १, सर्ग ४, श्लोक २

क्षेत्र-मान का आरम्भ

चक्र की प्राप्ति से भरत फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि अब उनका कोई शत्रु या उनके आदेश की अवहेलना करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर जीवित रह नहीं सकता था। चक्र जिधर से चल पडा, उधर भरत की निश्चित विजय थी और लडने वाले का विनाश। भरत ने दिग्विजय के उद्देश्य से अपनी सेना को सुसज्जित किया और एक दिन मंगल वेला में पूर्व दिशा की ओर प्रयाण कर दिया। आगे-आगे चक्र और उसके पीछे दण्ड-रत्न को ग्रहण कर सेनापति सुषेण सेना का नेतृत्व करते हुए चलने लगा। गज, अश्व, रथ और पादातिको को अपार सेना अपने-अपने शस्त्रो से सज्जित होकर बडे उत्साह के साथ चल पडी। भरत भी सन्नद्ध होकर बडी उमंग के साथ निकल पडे। चक्र पहले दिन एक नियत क्षेत्र को पार कर आगे चलता हुआ रुक गया। सेना ने भी वही पडाव डाला। उस समय तक क्षेत्र का कोई मान प्रचलित नहीं था। सेना के प्रयाण-स्थान और विश्राम-स्थान के बीच के क्षेत्र को उस दिन से एक योजन^१ का मान दिया गया तथा वह स्वीकृत होकर व्यवहार मे प्रयुक्त होने लगा। भरत उसी मान से प्रतिदिन एक-एक योजन आगे प्रयाण करते और फिर विश्राम।

आदिवासी सभ्यता

दिग्विजय करते हुए भरत ने क्रमशः पूर्व दिशा मे मगध तीर्थ के राजा कुमार देव को, दक्षिण दिशा मे समुद्र के तटवर्ती वरदाम तीर्थ के राजा वरदामपति को, पश्चिम मे प्रभास तीर्थ के राजा प्रभासदेव को अपना अनुचारी बना लिया। समुद्र के दक्षिण-पश्चिम तट पर, सिन्धु नदी के समीप-वर्ती अनेक राज्यों मे घूमते हुए ईशान कोण मे वैताह्य पर्वत के पास

१. गत्वा योजनपर्यन्ते तच्च चक्रमवास्थितः ।

जज्ञे योजनमान च तत्प्रयाणानुमानतः ॥

—त्रिपट्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १, सर्ग ४, श्लोक ५६

तमिस्रा गुफा को पार करते हुए भरत क्षेत्र के उत्तरार्ध में पहुँचे । “उस क्षेत्र में आपात जाति के उन्मत्त भील रहते थे । वे दानवों की तरह भयावह थे । धनवान्, बलवान् और तेजस्वी थे । उनके पास आवास के लिए बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएँ, शयनागार, आसन व नाना प्रकार के वाहन थे । उनके पास सोने और चाँदी की अपार सम्पत्ति थी; अतः वे कुवेर के वंशज जैसे लगते थे । उनके कुटुम्ब बड़े-बड़े थे और उनके अनेक दास-दासी भी थे । वे बहुत दुर्जेय थे । युद्ध करने के लिए उनकी भुजाएँ प्रतिदिन फड़का करती थी ।”^१

“युद्ध में कछुए की पीठ की हड्डियों से बने हो, ऐसे अभेद्य कवच, भालू के केशों के शिरस्त्राण व सींग के बने हुए धनुष व्यवहृत करते थे । इनके अतिरिक्त तलवार, दण्ड, भाले, त्रिशूल, लोहे की शलाका व मुद्गर आदि उनके प्रमुख हथियार थे ।”^२ भरत ने उन पर चढ़ाई कर दी और दोनों सेनाओं में भीषण संग्राम ठना । किरातों की सेना ने चक्रवर्ती की सेना का अच्छी तरह से मर्दन किया और बहादुरी के साथ उसे पीछे ढकेल दिया ।

१. किरातास्तत्र निवसन्त्यापाता दुर्मदा ।

आढया महौजसो दीसा भूमिष्ठा इव दानवा ॥३३६॥

तेऽविच्छन्न महाहर्म्यशयनासनवाहना ।

अनल्पस्वर्णरजता कुवेरस्यैव गोत्रिण ॥३३७॥

बहुजीवघनामते च बहुदास परिच्छदाः ।

अजाताभिभवा प्राय सुरोद्यानद्रुमा इव ॥३३८॥

अनेक सम्परायेषु निर्व्यूढ बलशक्तयः ।

महाशकटभारेषु महोक्षा इव ते सदा ॥३३९॥

—त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १, सर्ग ४

२ त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र पर्व १, सर्ग ४, श्लोक ३५८ से ३६८ के आधार पर ।

ब्रह्माण्ड की कल्पना का आधार

सेनापति मुपेण ने जब अपनी सेना को पोछे खिसकते देखा, तो किरातो पर गुस्से मे भर आया। घोडे पर सवार होकर चमचमाती हुई तलवार को घुमाते हुये वह अपनी सेना के आगे आकर डट गया। सैनिको का दूटा हुआ साहस फिर से जागृत हुआ और अपने पौरुष को सँभालते हुए शत्रु को सेना के साथ जूझने लगे। थोडी ही देर मे भरत की सेना गरजने लगी और किरातो के छक्के छूट गये। अपने-अपने प्राण बचाने के लिए वे दशो दिशाओ मे दौड गये।

पराजय से उद्वेलित होकर कुछ प्रमुख किरात एकत्रित हुए और युद्ध के भावी कार्यक्रम के बारे मे अपनी-अपनी योजनाएँ प्रस्तुत करने लगे। पराधीनता स्वीकार नही थी और भरत की सेना के समक्ष उनका सामर्थ्य व साधन अल्प थे, अत किसी दैविक सामर्थ्य की खोज मे लगे। उन्होंने तीन दिन का उपवास कर मेघमुख कुलदेव का ध्यान किया। भक्ति से प्रेरित होकर देव प्रकट हुआ। किरातो की विजय-लिप्सा को जाना, तो उसने उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित किया कि भरत भावी चक्रवर्ती है। उसे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती, अत इस सकल्प को त्याग देना चाहिये। किरात नही माने। उन्होंने देव से कहा- पराजित न भी हो, तो पीडित तो अवश्य होना चाहिए। देव को वैसा करने के लिए वाधित होना पड़ा।

क्षण भर मे आकाश काले-काले वादलो से भर गया और चक्रवर्ती की सेना पर मूसलाघार बरसने लगा। भूमि जलमग्न हो गई और सेना दुःसाध्य कष्ट मे पड गई। विकट समस्या उपस्थित हो गई। भरत ने चर्म रत्न को हाथ मे उठाया। संकल्प मात्र से ही वह फैला और सारी सेना जंसे घन समुद्र के ऊपर पृथ्वी ठहरती है, वैसे उस पर मुखपूर्वक आसीन हो गई। वह भूमि पानी मे तैरते हुए काष्ठ-खण्ड की तरह प्रतीत होने लगी। भरत ने अपना छत्र रत्न उठाया, तो सारी सेना मूसलाघार

वृष्टि से भी रहित हो गई। जितने स्थान में सेना थी, उतने स्थान के उन्नत हो जाने से नीचे के पानी से और उस पर छत्र हो जाने से वर्षा के पानी से उसकी सुरक्षा हो गई। समस्या अँधेरे की रह गई। भरत ने अपना मणि रत्न उठाया और उसे छत्र के ऊपर स्थापित कर दिया। जैसे सूर्य हो उदित हो गया हो। सेना का पानी व अन्धकार से बचाव हो गया। छत्र व चर्म का वह सम्पुट पानी में तैरते हुए अण्डे की आकृति बना रहा था। ब्रह्माण्ड^१ की कल्पना का भी आधार वह सम्पुट बना और उसके बाद कुछ दार्शनिकों ने उक्त आकार के रूप में ब्रह्माण्ड की कल्पना को प्रमाणित भी किया।

सात दिन के बाद वर्षा शान्त हुई और अन्ततः किरातो को भरत की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। भरत वहाँ से भी आगे बढ़े। ऋषभकूट से लौटते हुए नमि और विनमि के राज्य की ओर भी प्रयाण किया। चारह वर्ष तक दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ और अन्त में नमि व विनमि ने भी भरत की अधीनता स्वीकार कर ली। विनमि ने अपनी सुमद्रा नामक कन्या और नमि ने बहुमूल्य रत्न भरत को भेंट किये। सुमद्रा भरत के चौदह रत्नों में स्त्री रत्न बनी।

खण्ड प्रपाता गुफा में से सेना आगे बढ़ी। गंगा के पश्चिम तट पर छावनी डाली गई। वहाँ भरत को नैसर्प, पाण्डुक, पिंगल, सर्वरत्नक, महापद्म, काल, महाकाल, माणवक, और शख, ये नौ निधियाँ प्राप्त हुईं।

द्विजय का उल्लास

सर्वत्र विजयश्री प्राप्त कर साठ हजार वर्षों के बाद भरत पुनः जयोध्या लौटे। नागरिकों में अपार हर्ष था। भरत का अपूर्व स्वागत

१. तरुण्डमिवाराजत् सम्पुट छत्रचर्मणो ।

तत प्रभृति लोकेभूद् ब्रह्माण्डमिति कल्पना ॥ ४३३ ॥

—त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १, सर्ग ४

किया गया। बारह वर्ष तक विजय-उल्लास मनाया जाता रहा। सभी अधीन राजा आए और भरत का चक्रवर्ती के रूप में अभिषेक किया गया।

भरत व उसके अट्टानवे भाई

विजयोत्सव के उपलक्ष्य में चक्रवर्ती भरत एक दिन सभा में बैठे थे। हजारों मण्डलपति राजा और सम्भ्रान्त नागरिक उपस्थित थे। भरत ने सरसरी नजर से सबको निहारा। उसे अपने छोटे अट्टानवे भाइयों में से एक भी उस परिषद् में दृष्टिगत नहीं हुआ। सरोष आश्चर्य हुआ। ऐसे उल्लास के समय उनकी अनुपस्थिति भरत को बहुत अवरी। रोष ने प्रतिशोध का रूप धारण किया, तो आखँ आग उगलने लगी और होंठ फडकने लगे। उसी समय भरत ने सबके पास दूत भेजे और नहीं आने के लिए 'कारण बताओ' का नोटिस दे दिया।

सभी भाइयों के पास एक साथ अलग-अलग दूत पहुँचे और भरत के इङ्कित से उन्हें पूर्णतः अवगत किया। भरत का जब यह सकेत उन्होंने सुना कि विजयोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अयोध्या आओ और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर मेरे समझ झुको, तो उनके स्वामिमान को गहरी चोट लगी। कोई भी ऐसा करने को तैयार न हुआ। दूतों के साथ सभी ने अपनी मनोभावनाएँ स्पष्टतया व्यक्त कर दी और अयोध्या आकर विजय-उत्सव में भाग लेने के लिए इन्कार कर दिया। सभी का एक ही उत्तर था कि सारे ही भाई बराबर हैं। छोटे-बड़े का भाव किसी के लिए भी शोभास्पद नहीं। भरत यदि अपनी अहमन्यता के आधार पर हमें कुछ हीन समझकर अपना गौरव बढ़ाना चाहता है, तो यह उसके लिए उचित नहीं। उसका यदि भ्रातृत्व की पृष्ठभूमि पर वात्सल्य होगा, तो हमारे हृदय में भी सहज स्नेह के साथ श्रद्धा उमड़ेगी। किन्तु, वह बड़ा है, इसलिए यदि हठपूर्वक हमें शासित करना चाहे, तो यह कभी भी स्वीकार नहीं होगा। हमको राज्य पिताजी ने प्रदान किए हैं, भरत ने नहीं। वह

हमारे राज्य किस आधार पर छीनना चाहता है। यदि यह नल-प्रयोग करेगा, तो हम भी उसी पिता के पुत्र हैं। पीछे नहीं रहेंगे।

भगवान् ऋषभदेव के समवसरण में

सभी भाई एकत्रित हुए और भरत को राजाज्यमार्थी मनोवृत्ति की भर्त्सना की। सवगन्मति ने यह निर्णय हुआ कि आज चाहे युद्ध न हो, किन्तु, यह मानसिक विभेद बढ़ता जायेगा और एक दिन युद्ध की परस्विति पैदा हो जायेगी, इसलिए मुन्दर होगा कि पिताजी में वन्मुत्पिति निर्वोदत कर दी जाये और उनसे ही मार्ग-दर्शन प्राप्त किया जाये।

वातो ही वातो में अष्टापद पर्वत पर, जहाँ भगवान् ऋषभदेव का समवसरण लगा हुआ था; सभी भाई पहुँच गये। नमस्कार किया और विपाद के स्वर में निवेदन किया—प्रभो! भरत को और हम सबको आपने यथायोग्य अलग-अलग राज्य प्रदान किये थे। हम अपने राज्य में सन्तुष्ट हैं। राज्य के विस्तार की आकाशा को हम हेय समझते हैं। अपने पास जो है, वह पूर्ण है, अच्छा है, अतः हम उसमें सन्तुष्ट हैं और हम उससे अधिक पाने की लालसा को त्याज्य मानते हैं। आपके द्वारा बनाई गई मर्यादा हमारे लिए अनुल्लभ्य है। किन्तु, भरत की आकाशा इसके सर्वथा प्रतिकूल है। वह आप द्वारा दिए गये राज्य में सन्तुष्ट नहीं हुआ, अतः दूसरे के राज्य हड़पने के लिए भी निकला और उसमें वह सफल भी हुआ। किन्तु, अभी तक वह तृप्त नहीं हुआ है। उसके हृत्त हमारे पास भी आये और उन्होंने कहा—सेवा करो या राज्य-त्याग करो। वह राज्य के गर्व में है, अतः भ्रातृत्व का सम्बन्ध भी भूल गया है और अपने विचार हम सब पर लादना चाहता है। वह अन्याय पर उतर आया है। यद्यपि वह बड़ा भाई है, पर, उसके कथन मात्र से ही हम उसकी अधीनता कैसे स्वीकार कर लें? हम उसके इस तरह के अन्याय को कैसे सहन कर सकते हैं? वह राज्य छीनने पर ऊठारू है और हम अपने स्वाभिमान व स्वाधीनता की सुरक्षा के लिए कृतसकल्प हैं। हम युद्ध करना नहीं चाहते,

किन्तु, किसी भी समय युद्ध छिड जाये, तो आप हमे उलाहना मत देने ! हमने अपनी स्थिति आपके समक्ष इसलिए स्पष्ट कर दी है ।

भगवान् ऋषभदेव का पुत्रों को उपदेश

भगवान् ऋषभदेव ने अपने अट्टानवे ही पुत्रों को आश्वस्त करते हुए कहा पुत्रो ! मिट्टी (भूमि) के लिए युद्ध करना नादाना है । युद्ध को टालने का तुम्हारा प्रयत्न प्रशंस्य है । भाई से तो कभी भी नहीं लडना चाहिये । उसमें तो अपयश ही हाथ लगता है, चाहे कोई भी पक्ष हारे व जीते । वैभव व साम्राज्य के अखाडे मे कितने व्यक्ति भूतकाल मे उतरे, इसकी कोई गणना नहीं है । इसमे जो हार गये, उनका तो नशा चूर-चूर हुआ ही, किन्तु, जो जीते वे भी हारे हुए व्यक्तियों से कम नहीं रहे— अधिकारो की मादकता मे व्यक्ति अन्धा हो जाता है और फिर वह आगे-पीछे कुछ भी नहीं देख सकता । तुम सवने सघर्ष टाल दिया, यह बहुत नुन्दर किया । इसमे तुम्हारा और तुम्हारे इक्ष्वाकु वंश का आदर्श अक्षुण्ण रहा है ।

पुत्रों के मन मे वैराग्य भावना अकुरित करने के उद्देश्य से भगवान् ऋषभदेव ने आगे कहा—सम्पत्ति और राज्य के छीने जाने का भय हर समय बना रहता है । ये तो दोनो ही नश्वर हैं । आज किसी के पास है और कल किसी के पास । इनसे कभी तुम्हारा त्राण होने का नहीं । तुम्हारे त्राण के लिए, सुख, समृद्धि व वैभव के लिए एक राज्य और है, जिसे कोई भी शक्तिशाली छीन नहीं सकता और न वहा किसी प्रकार का आघात ही पहुँचाया जा सकता है । न उसका वटवारा हो सकता है और न वहाँ विद्रोह की आग ही भडक सकती है । उसकी सुरक्षा के लिए किसी प्रकार की सेना की आवश्यकता नहीं है । वहाँ के विशाल भण्डारों मे अक्षय धन है, जिसमे से यथेच्छ उपभोग करने पर भी किसी प्रकार की रिक्तता नहीं होती । यदि चाहो, तो मैं तुम्हे वह राज्य दे सकता हूँ । फिर भरत के आतक से तनिक भी चिन्तित होने की तुम्हे कोई व्यग्रता

नहीं होगी। सारे ही भाई एक स्वर में बोल पड़े—यदि हमें ऐसा राज्य मिल जाता है, तो हम यह राज्य प्रसन्नतापूर्वक भरत के लिए पुण्यार्पण कर देंगे। हमें तो ऐसा ही राज्य चाहिए।

भगवान् ऋषभदेव की वाणी से अमृतोपम उपदेश-धार निकली। उन्होंने कहा—पुत्रो! पूर्व जन्म में स्वर्ग-मुखों से भी तुम्हारा मन नहीं भरा, प्रत्युत उससे तृष्णा मडकती ही रही। इस मानव के जीवन में जहाँ सुख के साधन सीमित व क्षणक्षयी हैं, तुम उनसे शाश्वत सुख की कल्पना करते हो, यह व्यर्थ है। कोयलों की चान में काम करने वाले उस व्यक्ति का स्मरण करो, जो एक मशक पानी से भर कर निर्जल जंगल में निकल पड़ा था और दूर चला गया था। दोपहर की कड़कडाती धूप ने उसे क्षत-विक्षत कर दिया था। प्यास से वह अत्यन्त अकुलाने लगा था। उसने मशक का सारा पानी एक सास में ही पी डाला था, पर, प्यास शान्त नहीं हुई थी। वह वही कहीं वृक्ष की छाया में लेट गया। नींद में उसने स्वप्न देखा कि वह घर पहुँच गया। पूरे मटके का पानी पी गया, पर, प्यास शान्त नहीं हुई। कुँआ, बापी और सरोवर का भी सारा पानी पी गया, फिर भी प्यासा ही रहा। समुद्र के तट पर गया और उसे भी अपने उदर में समा गया; फिर भी प्यास ने अकुलाता ही रहा। बाखिर मरुस्थल में एक कुँए पर पहुँचा। पानी बहुत गहरा था। पास में लोटा भी नहीं था। उसने दूब का एक पुला बाँधा और उस कुँए में इस उद्देश्य से उतारा कि कुछ पानी तो इसमें समा ही जायेगा और उसे निचोड़ कर मैं अपनी प्यास बुझा लूँगा। किन्तु, उस गहरे कुँए से जब अपना पुला बाहर निकाला, तो उसमें समाया हुआ काफी पानी तो पहले ही टपक गया था। बचा-बुचा जो भी बाहर आया, उसने उसे अपने मुँह में निचोड़ा और प्यास बुझाने का असफल प्रयत्न किया। किन्तु, जो प्यास सरोवरो व समुद्र के पानी से भी शान्त न हो सकी, क्या उस पानी से कभी शान्त हो सकती थी? इसी तरह स्वर्ग के अपरिमित सुखों के उपभोग से भी यदि तुम्हारा मन नहीं भरा, तो फिर इस प्रकार के नश्वर राज्यों के उप-

भोग से कैसे मर सकता है ? वास्तविक सुख राज्य-सापेक्ष व वैभव-सापेक्ष नहीं है । वह तो आत्म-सापेक्ष है । वह तो स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग, समाधि व सयम से ही प्राप्त होता है । बोधि-प्राप्ति, व्रत-ग्रहण और क्रमशः योगो के अवरोध से वह पैदा होता है; अतः हे पुत्रो ! जागृत होओ और अपने दुष्प्राप्य विवेक का सम्यक् उपयोग करो । सुख तुम्हारे शरीर की छाया की तरह तुम्हारे साथ दौड़ेगा । यह राज्य स्थायी है, व्याघात रहित है, अतः इस ओर प्रवृत्ति करो ।

अट्टानवे ही भाइयो के हृदय मे विवेक जागृत हुआ । एक अभिनव चेतना से उनका मानस उद्दीप्त हुआ और उसी समय सविन्न बनकर ऋषभदेव के चरणो मे प्रव्रजित हो गये । वे अपने राज्यों मे पुनः नहीं लौटे और भरत के चरणो मे नहीं झुके । अट्टानवे ही भाइयो के पुत्र राजा बने और फिर उन्होने अपने पितृ-स्थानीय राजा भरत की अधीनता स्वीकार कर ली ।

द्विग्विजय की अपूर्णता

अट्टानवे ही भाइयो द्वारा स्वेच्छया प्रव्रज्या ग्रहण से भरत को किसी भी तरह का संघर्ष नहीं करना पडा, अतः उन्हें हर्ष हो रहा था । पर, वन्धु-प्रव्रज्या-ग्रहण के लोकापवाद रूप विषाद ने बिना युद्ध राज्य-प्राप्ति के हर्ष को किरकिरा कर दिया, किन्तु, कुछ दिनों मे स्थिति सामान्य हो गई । भरत का साम्राज्य पूरे भरत क्षेत्र मे छा चुका था । सहसा एक दिन सुषेण सेनापति ने आकर सम्राट् भरत को सूचना दी कि चक्र अभी तक अपना स्थान ग्रहण नहीं कर रहा है । सभी अस्त्र-शस्त्र आयुध-शाला में यथास्थान प्रतिष्ठित कर दिये गये है, पर, बहुत सारे प्रयत्न करने पर भी चक्र आयुधशाला मे प्रवेश नहीं कर रहा है । बाहर ही घूम रहा है, अतः यह ज्ञात होता है कि हमारी द्विग्विजय अभी तक पूर्ण नहीं हुई है ।

सभा मे सन्नाटा छा गया । सबने अपनी-अपनी कल्पनाएँ दौड़ाईं,

पर, ऐसा कोई भी नाम स्मृति में नहीं आया, जो सम्राट् भरत की अधीनता का अपवाद हो।

महामात्य ने सम्राट् भरत तथा अन्य सभासदों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा—“हमने सारे भूमण्डल पर विजय प्राप्त की है, किन्तु, लगता है, हमारे समक्ष विजय का बड़ा टेढ़ा प्रश्न अभी तक खड़ा है। हमने दूर-दूर तक के राजाओं को नमाया है, पर, दिये तले अँधेरा रह गया है। हमें अन्यत्र दृष्टि न दौड़ाकर अपने घर को ही संभालना चाहिये। यद्यपि आपके अट्टानवे अनुज निर्ग्रन्थ हो गये हैं, किन्तु, एक अनुज बाहुवली अभी अवशिष्ट हैं। वे विजयोल्लास में भी सम्मिलित नहीं हुए हैं। बड़े स्वामिमानी हैं और सहसा अधीनता स्वीकार भी नहीं करेंगे। चक्र का अपने स्थान पर न पहुँचना स्वष्टतः यही परिलक्षित कर रहा है।”

थोड़े से वाद-विवाद के अनन्तर यह विचार सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया। समय रहते ही भाई को सावधान करने के लिए भरत ने सुवेग दूत को तक्षशिला भेजा। राजा बाहुवली ने दूत का केवल औपचारिक स्वागत किया और व्यवहार निमाने के निमित्त ही भरत के कुशल-सवाद पूछे। सुवेग द्वारा अपने स्वामी के पक्ष को उपस्थित किए जाने के अनन्तर बाहुवली की आँखें लाल हो गईं, भुजाएँ फड़कने लगीं और सारी ही धमनियों में खून खौलने लगा। बाहुवली ने व्यग-प्रहार करते हुए स्पष्ट कह दिया— भरत को केवल मेरी यही अपेक्षा है कि मैं उसे नमस्कार कर उसका चक्र आयुधशाला में पहुँचा दूँ। वह अपने को चक्रवर्ती प्रमाणित करने के लिए मुझे बुला रहा है, भ्रातृत्व के नाते नहीं। यदि वह भ्रातृत्व-शून्य है, तो मुझे भी उसकी इतनी अपेक्षा नहीं है। उसने अन्य राजाओं को झुकाकर विजय का गर्व किया है, पर, मैं उसके सामने कभी भी झुककर नहीं चलूँगा। आक्रान्ता होकर मैं नहीं आऊँगा, पर, यदि वह अपनी लालसाओं के वश आक्रामक होकर आयेगा, तो मैं उससे टलने वाला भी नहीं हूँ। साठ हजार वर्षों तक नाना युद्ध कर उसने जो विजयश्री प्राप्त की है, मेरे लिए अच्छा अवसर है कि वह मुझे सौंपने के लिए यहाँ चला आये।

सभासदों व नागरिकों पर प्रतिक्रिया

दोनों ही ओर भ्रातृत्व के आधार पर कुछ भी नहीं सोचा जा रहा था। भरत को अपने अपार सैन्य बल पर गर्व था, तो बाहुवली को अपने अपरिमित भुजा-बल का गर्व था। बाहुवली ने सुवेग दूत को और भी बहुत सारी कडवी-मीठी बातें सुनाईं। दूत का वहाँ कोई सत्कार नहीं किया गया, बल्कि उसे अपमानित करते हुए समा से वहिष्कृत किया गया। दूत-आगमन का जब समासदों व नागरिकों को पता चला, तो उस पर तीखे व्यंग-प्रहार करते हुए वे कहने लगे -

“राज-समा से यह अजनबी कौन निकला ?”

“राजा भरत का दूत ज्ञात होता है।”

“इस भूमण्डल पर बाहुवली के अतिरिक्त दूसरा भी कोई शासक है क्या ?”

“हाँ, बाहुवली के बड़े भाई भरत अयोध्या के राजा हैं।”

“इस दूत को उन्होंने यहाँ क्यों भेजा है ?”

“अपने भाई और हमारे कुशल प्रशासक बाहुवली को बुलाने के लिए।”

“अरे ! हमारे राजा के भाई इतने दिन तक कहाँ गये थे ?”

“भरतक्षेत्र के छ स्रण्ड जीतने के लिए।”

“अपने भाई को बुलाने की अभी उन्हें इच्छा क्यों हुई ?”

“हमारे सामान्य राजाओं की तरह मेवा कराने के लिए।”

“सारे राजाओं को जीतकर अब वह इस शूलि पर चढ़ना क्यों चाहता है ?”

“अस्रण्ड चक्रवर्तित्व का अभिमान है।”

“छोटें भाई से हारा हुआ, वह अपना मुँह कहाँ छुपायेगा ?”

“सर्वत्र विजयी होने वाला व्यक्ति भावी की हार को नहीं पहचान सकता।”

“भरत के मन्त्रियों में क्या कोई चूहे के समान भी नहीं है ?”

“कुलक्रम से बने हुए अनेक बुद्धिमान् मन्त्री हैं।”

हजार योद्धाओं की पूरी शक्ति लगने पर भी भरत की भुजा ज्यो-की-त्यो स्थिर रही। अश मात्र भी ड़घर-उधर नहीं हुई। भरत ने झटका देकर ज्यो ही अपना हाथ सीने से लगाया, नीचे का घडा खिसक जाने से जैसे सारे ही घडे गिर पडते हैं, सभी सैनिक उस खड्डे मे गिर पडे। इस शक्ति-परीक्षण से सैनिको मे आनन्द की लहर दौड गई और सारी अयथार्थ आगकाए दूर हो गई।

द्वन्द्व युद्ध

भरत और बाहुवली द्वन्द्व युद्ध के लिए अखाडे मे उतर आये। दृष्टि-युद्ध, वाग्-युद्ध, बाहु-युद्ध, और दण्ड-युद्ध सुनिश्चित हुए। दृष्टि-युद्ध के लिए दोनो ही वीर अनिमिप होकर खडे हो गये और एक दूसरे को अपलक निहारने लगे। दिन के चतुर्य प्रहर के आरम्भ तक दोनो उसी तरह निनिमेष खडे रहे। सायं-काल सहसा भरत के मुँह पर मूरज आ गया और उसकी पलकें झेंप गईं। प्रथम द्वन्द्व युद्ध मे बाहुवली की विजय हुई और भरत के हाथ पराजय लगी। इसी प्रकार वाग्-युद्ध मे दोनो द्वारा बार-बार सिहनाद किया गया। क्रमशः बाहुवली का स्वर उदात्त बनता रहा और भरत का स्वर क्षीण। बाहु-युद्ध के समय सरोप भरत ने बाहुवली के वक्ष-स्थल पर मुष्टि का प्रहार किया, तो एक क्षण के लिए वे बेहोश जैसे हो गये। बाहुवली दूसरे ही क्षण सावधान हो गये और उन्होंने मीका पाकर भरत के पाँव पकड कर उन्हे आकाश मे उछाल दिया। गिरते हुए अपने भाई को देखकर उनके हृदय मे करुणा उमड आई। वन्चे जैसे गेँद को आकाश मे ही पकड लेते हैं, उसी तरह भरत को भूमि पर गिरने से उन्होंने बचा लिया।

तीनों युद्धो मे हार जाने से भरत का रोषारुण होना सहज था। दण्ड-युद्ध के समय उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को बटोर कर अनुज के गिर पर अचानक प्रहार किया, तो वे जानु तक धरती मे समा गये। बाहुवली अपने पराक्रम को नज़र करके बाहर निकले और अवसर देख कर

अग्रज पर प्रहार किया, तो वे गले तक पृथ्वी मे घँस गये । चारो ही युद्धो मे वाहुवली का विजयी होना, भरत की आशाओ पर तुहिनपात था ।

कुछ एक परम्पराओ मे भरत और वाहुवली के बीच दृष्टि-युद्ध, पहुँचा छुडवाना, भुजा नमाना, जल-उछालना तथा मुष्टि-प्रहार करना, ये पाच प्रकार के द्वन्द्व-युद्ध भी माने गये हैं ।^१

चक्र का प्रयोग

भरत को अपने चक्रवर्तित्व मे सन्देह होने लगा । उन्मत्त होकर वे भूमि कुरेद रहे थे कि सहसा उनके हाथ मे चक्र आ गया । सत्ता के मद और प्रतिशोध की भावना ने उन्हे लक्ष्य-च्युत कर दिया । चक्र धुमाया और वाहुवली के सिरच्छेद के लिए चला दिया । भरत का यह अन्तिम और अचूक अस्त्र था । उसे देखते ही सारे अवाक् रह गये । दर्शको को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस वार वाहुवली नही बच सकेंगे । वाहुवली ने भी उसे अपनी ओर आते देखा । उनके मन मे रोप का उभरना सहज था, पर, वे शान्त ही बैठे रहे । चक्र ने आकर वाहुवली के सम्मुख तीन प्रदक्षिणा दी और वह पुनः भरत के पास लौट गया । चक्र अचूक होता है, पर, वह सगोत्री और चरम शरीरी व्यक्तियों पर आघात नही करता । वाहुवली दोनो ही थे । भरत इस अप्रत्याशित क्रम को देखकर सन्न रह गये । प्रतिशोध की भावना से वे उबल रहे थे, अतः कृत्याकृत्य मे चूक रहे थे । उन्होने दूसरो वार चक्र को और चलाया ।

अनल-प्रयोग से जिस प्रकार शीतल जल उबल पढता है, उसी प्रकार भरत के अन्याय को देखकर वाहुवली खीलने लगे । उन्होने अपनी मुट्ठी तानी और चक्र तथा अग्रज को प्रेत्यधाम पहुँचाने के लिए चल पडे । धरा धरती लगी । वाहुवली के सरोप नेत्रो को कोई देख नही सका । प्रलय पवन की तरह वे चले । सहसा देवो की दृष्टि उस ओर केन्द्रित हुई तथा

१. मिक्षुग्रन्थरत्नाकर, खण्ड २, रत्न १७, भरत चरित डाल ११, गा०

“तब उन्होंने भरत को सर्प का मस्तक खुजलाने के इस उपक्रम से क्यों नहीं रोका ?”

“उन्होंने उसे रोका तो नहीं, प्रत्युत प्रोत्साहित किया है।”

“होनहार ही ऐसी है।”

मुवेग दूत अतिशीघ्र अयोध्या पहुँचा और उसने वाहुवली के स्वामिमान, नागरिकों के विचार तथा युद्ध के लिए समुत्सुक राजा और नैनिकों की गतिविधियों से सम्राट् भरत को परिचित किया। वातो-ही-वातो में रण-भेरी बज उठी और अपार टिड्डी दल की तरह भरत की सेना ने वहली देश की सीमा पर पड़ाव डाल दिया। वाहुवली के खुंखार योद्धा भी अपने स्वामी के साथ रण-रेखा पर आकर डट गये। बारह वर्ष तक घमासान युद्ध हुआ और विजय किसी के हाथ भी नहीं लगी। हजारों योद्धा, सैकड़ों सेनापति तथा अनेक मुख्य-मुख्य राजा व राजकुमार मौत के घाट उतार दिये गये। रक्त-रजित भूमि बड़ा ही बीभत्स दृश्य उपस्थित कर रही थी।

सन्धि-प्रस्ताव

हिंसा की चरमता को देखकर देवताओं के आसन भी डोल उठे। प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव के पुत्र समष्टि के आरम्भ में ही राज्य के लिए इस प्रकार खून की होली खेलेंगे, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। दोनों दलों में समझौता करवाने के लिए देवों ने आकाशवाणी की और सन्धि-प्रस्ताव लेकर भरत और वाहुवली के पास गये। दोनों ही पक्षों ने हिंसा की वर्वर्ता को स्वीकार किया और अपनी विवशता व्यक्त की।

भरत ने कहा—मैं चक्रवर्ती हूँ। यदि ऐसा नहीं करता हूँ, तो चक्र आयुषशाला में प्रविष्ट नहीं होता है। वाहुवली एक बार नतमस्तक होकर इस कार्य को कर दे। मुझे उसका राज्य नहीं चाहिए।

वाहुवली ने कहा—देवो ! इसमे मेरा क्या दोष है ? राज्य-लिप्सा के लिए तो मैं युद्ध कर नहीं रहा हूँ । मैं तो पिताजी के द्वारा प्रदत्त अपने राज्य की सुरक्षा कर रहा हूँ । आक्रान्ता को शिक्षा देना मेरा धर्म है । भरत जैसे आया है, यदि वैसे ही लौट जाये, तो मैं युद्ध नहीं करूँगा, यह विश्वास दे सकता हूँ ।

दोनों ही पक्ष अपने-अपने आग्रह पर अटल थे, अतः समझौता नहीं हो सका । हिंसा को रोकने के लिए देवो द्वारा एक दूसरा प्रस्ताव और रखा गया । उन्होंने दोनों ही से कहा—हार और जीत का निर्णय तो दोनों के बीच होने का है; अतः सैनिकों को युद्ध में क्यों होमा जा रहा है ? दोनों भाई परस्पर लड़ें और अपने पराक्रम से एक दूसरे को परास्त करें । दोनों ही पक्षों को यह प्रस्ताव मान्य हो गया ।

भरत द्वारा शक्ति-परीक्षण

वाहुवली का शारीरिक बल अपरमित था । भरत चक्रवर्ती थे, पर, कोमल भी बहुत थे । अपनी दिग्विजय में कभी उन्होंने शस्त्र उठाकर युद्ध नहीं लड़ा था । भरत की विजय सुयोग्य सेनापति व वीर सैनिकों के बल पर ही विशेषतः हुई थी । इस प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने से वहली के सैनिकों में जहा हर्ष था, वहा भरत के सैनिकों में नाना आशकाए भी उत्पन्न हो रही थी । स्थान-स्थान पर होने वाली फुस-फुस ने चक्रवर्ती का ध्यान उस ओर खींच लिया । अपने बल से अपने ही सैनिकों को प्रभावित करने के लिए चक्रवर्ती ने एक विशेष प्रयत्न किया । अपने सैनिकों को आदेश देकर उन्होंने एक बहुत बड़ा खड्का खुदवाया । स्वयं उसके किनारे पर जाकर बैठे । अपने बाये हाथ पर, वृक्ष की लटकती हुई लम्बी-लम्बी जटाओं की तरह, एक पर एक मजबूत एक हजार जजीरें बधवाई । एक हजार सैनिकों को अपने पूरे बल और अपने-अपने वाहनो के साथ उन जजीरो को लींचने और स्वयं को खड्के में टकेल देने का आदेश दिया । सैनिक एक बार कुछ सकुचाये, पर, भरत के बार-बार कहने पर वे ऐसा करने को उद्यत हो गये । एक

उन्होंने बाहुवली को उस कार्य से उपरत करते हुए प्रतिबोध दिया। समय की अणि चूकने से उनका रोप कुछ शान्त हुआ और वह क्रमशः निर्वेद में परिणत हो गया। भाई को प्रेत्यघाम पहुँचाने वाले बाहुवली ने प्रतिबुद्ध होकर उसी मुष्टि से अपने सिर के केशों का लुंचन कर लिया। वीर रस का वैराग्य में इस तरह का परिवर्तन एक महान् आश्चर्यकारी था। दर्शकों को अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें वह एक स्वप्न जैसा प्रतीत हो रहा था।

विजिगिषु सम्राट् भरत की इस घटना ने भाँखें खोल दी। हिंसा प्रतिहिंसा को जागृत करती है, प्रतिशोध वैमनस्य का उद्भावक होता है, तो निर्वेद शान्त रस का जनक होता है। बाहुवली ने 'जे कम्मे सूर ते घम्मे सूर' उक्ति को चरितार्थ किया, तो भरत का दिल पसोजा, अपने द्वारा विहित कार्यों के प्रति ग्लानि हुई और वे विना किसी शर्त के बाहुवली के चरणों में झुक गये। जो बटोरना चाहता है, वह कोरा रहता है और जो उत्सर्ग करता है, श्रेय उसके पीछे दौड़ता है। बाहुवली जब तक अपने राज्य के संरक्षण में प्रवृत्त रहे, भरत भाई नहीं, शत्रु प्रतीत होते रहे थे और जब वे निस्संग होकर राज्य से उपरत हो गये, तो भरत स्वतः ही उनके सम्मुख झुक गये और अपने सारे राज्य को उनके चरणों में न्यौछावर करने को प्रस्तुत हो गये। किन्तु, राज्य की सुनहरी चमक बाहुवली को कैसे लुभा सकती थी? भरत ने ज्येष्ठ बन्धु के नाते शतशः आग्रह किया, पर, अनुराग विराग को दवाने में सक्षम नहीं हुआ।

बाहुवली द्वारा प्रब्रज्या-ग्रहण

बाहुवली ने मुकुट उतारा, राजकीय परिधान छोड़ा और तपस्वी साधक की मन्यर गति से चल पड़े। मन में विचार आया, भगवान् ऋषभ-देव के चरणों में पहुँचना चाहिए; किन्तु, दूसरे ही क्षण उन्हें याद आया— वहाँ तो मेरे पूर्व दीक्षित अट्टानवे छोटे भाई हैं। यदि वहाँ जाऊँगा, तो मुझे उन्हें नमस्कार करना होगा। यह सिर बड़े भाई भरत के तमक्ष भी यदि नहीं झुका, तो छोटे भाइयों के आगे कैसे झुकेगा? साधना आत्म-

सापेक्ष होती है। तपश्चरण मे दूसरा व्यक्ति तो केवल निमित्त होता है और उसकी सबको आवश्यकता भी नहीं होती। यदि परावलम्बन को छोड़कर स्वावलम्बन के आधार पर निर्जन कानन मे एकाकी ध्यानस्थ रहूँ, तो भी मैं अपने लक्ष्य तक सहजता से पहुँच जाऊँगा। इसी भावना से प्रेरित होकर वीहड जगलो की ओर चल दिए। एकान्त स्थान देख कर फायोत्सर्ग मे लीन हो गये। ग्रीष्म, वर्षा व शीत ऋतुएँ क्रमशः आईं और चली गईं। वन्य-जन्तुओ ने उन्हें नाना प्रकार से भ्रास दिया, पक्षियो और घीटियो ने भी उन्हें बलान्त करने का प्रयत्न किया, पर, वे व्युत्सृष्ट-काय होकर अपने एकाग्र चिन्तन मे बटल रहे। वे किसी भी तरह से विचलित नहीं हुए। एक वर्ष का पूरा समय बीत चुका।

ब्राह्मी-सुन्दरी का आह्वान

मगवान् ऋषभदेव ने एक दिन ब्राह्मी और सुन्दरी के समक्ष बाहुवली की उत्कट तपस्या का ल्लेख करते हुए कहा—बाहुवली अपने बहुत सारे कर्मों को खपाकर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की तरह निर्मल बन रहा है। किन्तु, पर्दे के पीछे रहे हुए पदार्थ जैसे दिखाई नहीं देते हैं; अभिमान के कारण उसे भी उसी तरह केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। तुम दोनो उसके पास जाओ। तुम्हारे कथन से प्रेरित होकर वह अभिमान छोड़ देगा और अनुत्तर केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करेगा।

ब्राह्मी और सुन्दरी दोनो साध्वियाँ मगवान् के द्वारा प्रेरित होकर उस भयानक जंगल मे गईं। बहुत कुछ छान-बीन के अनन्तर उन्होंने ध्यानस्थ मुनि बाहुवली को पहचाना। तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार किया तथा संगीत के स्वर मे बोली : “अब तो बन्धव ! करिवर से उतरो।” चारह महीने से चलने वाला एकाग्र चिन्तन वहिनो के शब्दो से सहसा टूटा। वे शब्द उनके हृदय को वीध गये तथा सोचने लगे. “मेरी वहिनेँ इस घोर कानन मे क्यों आईं ? वे साध्वियाँ हैं और यथातथ्यभाषिणी हैं। मुझे सब प्रकार के सावध योगो का प्रत्याख्यान किये एक वर्ष की अवधि समाप्त हो रही है। भूमि पर खडा फायोत्सर्ग कर रहा हूँ। गज की असवारी मैंने

कौनसी कर रखी है ? उसी चिन्तन ने उनके भावी चिन्तन का द्वार खोल दिया । बाहुवली के ऊर्ध्वमुखी चिन्तन ने करवट ली और वे वास्तविकता तक पहुँच गये । रत्नाधिक साधुओं को छोटा मानकर भगवान् ऋषभदेव के समवसरण में न जाना, इससे बढ़कर दूसरा हाथी कौन होगा ? उसी समय पूव दीक्षित साधुओं को नमस्कार करने के निमित्त उन्होंने चरण बढ़ाये, मोहनीय कर्म का अज्ञ—अभिमान समाप्त हुआ और वे सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी बने ।

भरत द्वारा साम्राज्य का संचालन

भरत अपनी सेना के साथ अयोध्या लौट आये । चक्र स्थित ही आयु-शाला में प्रविष्ट हो गया । विजयोत्थास की अज्ञता नहीं रही । शासन-व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए अपने अधिशास्ता मण्डल को आमन्त्रित किया । नया विधान बनाया, परम्पराएँ स्थापित की तथा नाना दण्ड-व्यवस्थाओं का प्रवर्तन भी किया । राजनीति के अग के रूप में चले आ रहे साम, दान, दण्ड और भेद को और व्यवस्थित किया । मृत्यु-दण्ड की परम्परा भी आरम्भ की । चवदह रत्न^१ व नौ निधियो^२ को यथास्थान स्थापित किया गया । अठारह श्रेणियो^३ को विधिवत् व्यवस्थित किया गया । बत्तीस हजार मण्डलपति अनुचारी राजाओं को अपने अपने प्रदेश का प्रमुख घोषित कर व्यवस्था-संचालन का भार उन्हें सौंपा गया । ऐश्वर्य और विलास के प्रचुर साधन सबके लिए उपलब्ध किए गये ।

श्रावकों का सम्मान

एक बार भगवान् ऋषभदेव ग्रामों और शहरों में विहरण करते हुए अष्टापद (कैलाश) पर्वत पर पधारे । सम्राट् भरत को जब यह ज्ञात हुआ,

१. देखें, परिशिष्ट संख्या—१

२. देखें, परिशिष्ट संख्या—१

३. देखें, परिशिष्ट संख्या—१

तो अपने परिकर-के साथ वे भी प्रभु के दर्शनार्थ आये । प्रवचन सुना । अपने छोटे भाइयों के भी वहाँ दर्शन किये । उन्हें देखते ही वाल्य जीवन, राज्य-अधिग्रहण व उनके अकल्पित ही दीक्षा-ग्रहण आदि की प्राचीन घटनाएँ एक-एक कर भरत के मानस पर उभर आईं । पश्चात्ताप के साथ उष्ण निःश्वास निकलने लगे । अपने द्वारा विहित कार्यों के प्रति घृणा व्यक्त करते हुए वे सोचने लगे—मैं अनल की तरह अतृप्त मानस हूँ । मैंने अपने ही छोटे बन्धुओं के राज्य हड़प लिए । क्या मैं यह राज्य और ऐश्वर्य किसी दूसरे को दे दूँ ? नहीं, यह उचित नहीं होगा । एक मास की तपस्या के अनन्तर घोर तपस्वी जैसे आहार-ग्रहण करते हैं, वैसे ही यदि मैं उन्हें भोग्य सम्पत्ति व राज्य के लिए निमंत्रित करूँ, तो क्या वे मेरे पुण्य मे उसे ग्रहण करेंगे ?

भरत ने प्रभु से अपना आशय निवेदित किया, तो उन्होंने कहा—हे सरलाशय सन्नाट ! तेरे बन्धु महाव्रती हैं । वे वमन किये हुए अन्न की तरह भोगों को स्वीकार नहीं करेंगे ।

निराश होकर भरत ने अपने मन मे फिर सोचा—यद्यपि मेरे ये विरक्त बन्धु भोगों की ओर तो उन्मुख नहीं होंगे, पर, प्राण-धारण के लिए आहार-ग्रहण तो करेंगे ही । उन्होंने आहार पानी के पाचसौ बड़े-बड़े शकट भराकर मगवा लिये और अपने सभी बन्धुओं से उसे ग्रहण करने का अनुरोध किया । आधाकर्म दूषित होने से प्रभु ने उस आहार का भी निषेध कर दिया । भरत ने अपने लिए निष्पन्न भोजन के लिए निवेदन किया, तो उसे राजपिण्ड बतला कर प्रभु ने निषेध कर दिया । भरत अत्यन्त निराश हुए । निर्ग्रन्थ बन्धुओं ने उस भोजन को ग्रहण नहीं किया और वापिस लै जाना भरत नहीं चाहते थे । असमजस मे तँरते-डूबते थे कभी भगवान् ऋषभदेव की ओर दख रहे थे तथा कभी समागत इन्द्र की ओर । भगवान् तो इन त्रिपय मे मौन थे । इन्द्र ने भरत के मनो-गत विचारों को भापते हुए कहा—आप इस भोजन को विशिष्ट गुण-सम्पन्न पुरुषों को दे दें । भरत को इच्छित मार्ग मिल गया । उन्होंने उस

भोजन को निरपेक्ष (विरक्त) श्रावको में मुक्त हस्त से वितरित कर दिया । उस दिन से श्रावको का सम्मान भी प्रारम्भ हुआ ।

इन्द्र-महोत्सव का आरम्भ

भरत ने साश्चर्य इन्द्र से जिज्ञासा की—क्या आप स्वर्ग में इसी रूप में रहते हैं ?

इन्द्र ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया—राजन् ! हमारा स्वर्गीय रूप ऐसा नहीं होता । वहाँ के रूप को मनुष्य अपने नेत्रों से देख भी नहीं सकते ।

भरत ने नम्रता के साथ कहा—आपके उस स्वरूप को देखने के लिए मैं उत्कर्षित तो हूँ ।

इन्द्र ने कहा—राजन् ! तुम श्लाध्यपुरुष हो । तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होती चाहिए, अतः मैं तुम्हें अपना एक अंग अवश्य दिखाऊंगा ।

इन्द्र ने उचित अलकारों से सुशोभित होकर एक अनामिका अगुलि दिखाई और तत्क्षण अपने स्वर्ग में चला गया । भरत उसे देखकर अत्यन्त आश्चर्यान्वित हुए । अगुलि की उस सुन्दरता के सामने भरत का सारा वैभव फीका था । भगवान् को नमस्कार कर भरत अयोध्या लौट आये और रात को इन्द्र की उस अगुलि की स्थापना कर अष्टाह्निक महोत्सव किया । उस समय से इन्द्र महोत्सव की परम्परा चली, जो नाना रूपों में परिवर्तित होती हुई युग-युगों तक चलती रही ।

वेदों का निर्माण

सम्राट् भरत ने प्रमुख श्रावको को एक वार आमन्त्रित कर आदेश दिया, “आप लोग प्रतिदिन राज-प्रासाद में ही भोजन करें । कृषि, वाणिज्य आदि आजीविका के साधन छोड़ दें । स्वाध्याय में निरन्तर लीन रह कर अपूर्व ज्ञान ग्रहण में तत्पर रहें । भोजन करने के अनन्तर प्रतिदिन मेरे पास आयें और इस वाक्य का उच्चारण करें ।

जितो भवान् वर्धते भीतस्तस्मान् मा हन मा हन

आप हारे हुए हैं। भय बढ़ता है, अतः अपने आत्म-गुणों को आप न मारें :

श्रावक चक्रवर्ती का उक्त आदेश शिरोधार्य कर प्रतिदिन उसे उसी तरह क्रियान्वित करने लगे। भोजन के अनन्तर विश्राम के समय उच्च स्वर से सहस्वाध्याय की तरह वे प्रतिदिन उपरोक्त पाठ का उच्चारण करते। राज्य-व्यवस्था में आकण्ठमग्न चक्रवर्ती का चिन्तन उन वाक्यों को सुनते ही अन्तर्मुख हो जाता। वे सोचते—मैं किसके द्वारा जीता गया हूँ ? मेरे लिए किसका भय बढ़ रहा है ? हाँ, समझ में आया, मैं कषायों के द्वारा जीता गया हूँ और उनके कारण ही मेरे लिए भय बढ़ता जा रहा है। ये विवेकी पुरुष मुझे सचेष्ट करते हैं कि मैं आत्म-हनन न करूँ। फिर भी मैं प्रमादी हूँ, विषय-लोलुप हूँ और धर्म क प्रति उदासीन हूँ।

आचार्य श्री भिक्षु ने भरत चरित^१ में भरत द्वारा अपने प्रबुद्ध होने के एक अन्य उपक्रम का भी उल्लेख किया है। उन्होंने प्रचलित जनश्रुति के आधार पर चक्रवर्ती भरत की विरक्त भावना का निरूपण करते हुए लिखा है—भरत ने अपने प्रमुख आवास-स्थान पर एक घड़ियाल बन्धाया। प्रति घंटे वह बजाया जाता था। उससे भरत के मन में सहज ही ये विचार उभर आते कि मेरा एक घण्टे का जीवन अल्प हो गया, अतः मुझे राज्य-भार से मुक्त होकर अनगार धर्म की ओर बढ़ना चाहिए। किन्तु, इस प्रकार घड़ियाल की आवाज सुनते हुए व उक्त प्रकार से चिन्तन करते हुए लम्बा समय बीत गया और वह विशेष उपक्रम भी सहज हो गया। क्रमशः उस ध्वनि-श्रवण से किसी विशेष भावना की जागृति भी अवरुद्ध हो गई। चक्रवर्ती भरत ने अपने विचारों में निस्संग भावना का बल भरने के लिए एक विशेष प्रयत्न और किया। जब वे राज्य-सिंहासन पर आरूढ़ होते, तो विशेष नियुक्त व्यक्ति उच्च स्वर से उद्घोषणा करते

१. भिक्षुग्रन्थरत्नाकर, खण्ड २, रत्न १७, भरत चरित, ढाल ६३

‘चेत चेत हो चेत भरत राजान’ । इससे भरत की अनासक्त भावना को उत्तेजन मिलता ।

भरत के इस प्रकार नैरन्तरिक ऊर्ध्वमुखी चिन्तन ने क्रमशः उन्हें अनासक्ति की ओर प्रेरित कर दिया । साम्राज्य-सम्बन्धी कार्यों से निवृत्त होकर वे तत्त्व-चिन्तन व धर्म-कार्यों में विशेषतः भाग लेने लगे । उस समय श्रावको के स्वाध्याय के लिए चक्रवर्ती ने अहंन्तो की स्तुति, मुनि तथा श्रावको की समाचारी से पवित्र चार वेद बनाये । कुछ विद्वानों का मत^१ है कि उनके नाम—१. उत्सार दर्शन वेद, २ सत्यान परामर्शन वेद, ३. तत्त्व बोध वेद और ४ विद्या प्रबोध वेद थे । ‘ये वेद नवे तीर्थंकर नुविधिनाथ के समय तक चलते रहे । नवें और दशवें तीर्थंकर भ० शीतलनाथ का मध्यवर्ती समय काफी लम्बा था, अतः उस समय जैन साधुओं का विच्छेद हो गया । साधुओं के अभाव में ब्राह्मण वर्ग पूजा जाने लगा और उस वर्ग ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के निमित्त व समाज में अगुआ का पद पाने के लिए निवृत्ति धर्म को गौण कर प्रवृत्ति धर्म की ओर विशेष कदम बढ़ाने आरम्भ कर दिये । अनगार धर्म का विरोध वही ने आरम्भ हुआ और सुलस तथा याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा उस समय अन्य वेदों की रचना की गई ।^३ कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि उन मौलिक वेदों के मन्त्र कर्णाटक में जैन ब्राह्मणों को अब तक भी याद हैं ।

वेद जैन सत्कृति में मान्य रहे हैं, इसका प्रमाण आचाराग सूत्र से भी मिलता है । वहाँ स्थान-स्वान पर व्यवहृत होनेवाला

१ अहंस्तुति मुनि श्राद्ध समाचारी पवित्रितान् ।

आर्यान् वेदान् व्यघाच्चक्री, तेषा स्वाध्यायहेतवे ॥

—त्रिपट्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १ सर्ग ६ श्लोक २४७

२. पाषर्धनाथ परम्परा का इतिहास

३. त्रिपट्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १ सर्ग ६ श्लोक २५६

‘वेदवी’^१ शब्द प्रत्येक अनुसंधाता को इस तथ्य की ओर आकर्षित कर ही लेता है कि जैन सस्कृति मे यदि वेदो का कोई स्थान नही होता या वेद दूसरी सस्कृति के ही होते, तो वहा यह शब्द-प्रयोग बहुलता से नही होता ।

वेदो की परम्परा जैन और वैदिक दोनो ही घर्मो मे रही ओर उनके निर्माण, सरक्षण व लोप की विविध घटनाएँ भी प्रचलित हैं । वेदो का लोप जैन परम्परा भी मानती है ओर वैदिक परम्परा भी । पर, अन्तर यह है कि जैन परम्परा के अनुसार उन वेदो का उद्धार नही हो सका, जब कि वैदिक परम्परा के अनुसार ब्रह्मा के निकट ने मधु और कैटम दैत्यो द्वारा वेदो का अपहरण हो चुकने पर भगवान् हयग्रीवावतार ने रसातल से पुनः लाकर ब्रह्मा को दे दिये थे । महाभारत^२ मे बताया गया है “भगवान् ब्रह्मा ने सहस्रदल कमल पर विराजमान होकर जब इधर-उधर दृष्टि दीडाई तो उन्हें जल के अतिरिक्त कुछ भी दृष्टिगोचर नही हुआ । सत्व गुण मे स्थित होकर वे सृष्टि-रचना मे प्रवृत्त हुए । जिस भास्वर कमल पर बैठे थे, उस पर भगवान् नारायण की प्रेरणा से रजोगुण और तमोगुण की प्रतीक जल की दो बूँदें पहले से ही अवस्थित थी । ब्रह्मा के दृष्टिपात से एक बूँद तमोमय मधु नामक दैत्य के आकार मे परिणित हो गई । उस दैत्य का रंग मधु के समान था और उसकी कान्ति बडी सुन्दर थी । जल की दूसरी बूँद जो कुछ कडी थी, नारायण की आज्ञा से रजोगुण से उत्पन्न कैटम नामक दैत्य के रूप मे प्रकट हो गई ।

तमोगुण और रजोगुण से युक्त मधु और कैटम, दोनो श्रेष्ठ दैत्य बडे बलवान् थे । वे अपने हाथो मे गदा लिए कमल नाल का अनुसरण करते हुए आगे बडे । उन दोनो ने ही कमल पुष्प के आसन पर बैठकर सृष्टि-

१. क—एव से अप्पमाण विवेग कीट्टति वेदवी ।

—आचाराग सूत्र, श्रुत० १ अ० ५ उ० ४

ख—एत्थ विरमेज्ज वेदवी—आचाराग सूत्र, श्रु० १ अ० ५ उ० ६

२ अध्याय ३४७ श्लोक २२ से ७२ के आधार पर

रचना में प्रवृत्त अमित तेजस्वी ब्रह्मा को देखा एव उनके पास ही मनोहर रूप धारण किये हुए चारो वेदो को देखा । क्षण मात्र में ही ब्रह्मा के देखते-देखते विशालकाय श्रेष्ठ दानवों ने वेदों का अपहरण कर लिया तथा वे दोनो उत्तर-पूर्ववर्ती महासागर में धुस गये और शीघ्र ही रसातल में जा पहुँचे ।

वेदो के अपहृत हो जाने पर ब्रह्मा बड़े खिन्न हुए । उन पर मोह छा गया । वेदो से रिक्त होकर मन-ही-मन वे परमात्मा से कहने लगे : “वेद ही मेरे उत्तम नेत्र हैं । वेद ही मेरे परम बल हैं । वेद ही मेरा परम आश्रय तथा वेद ही मेरे सर्वोत्तम उपास्य हैं । मेरे वे सभी वेद आज दो दानवो ने बलपूर्वक यहाँ से छीन लिए हैं । दोनो के बिना अब मेरे लिए सारा लोक अन्वकार मय हो गया है । वेदो के बिना मैं संसार को उत्तम सृष्टि कैसे कर सकता हूँ ? वेदो के नष्ट हो जाने से मेरे पर बहुत बड़ा दुःख आ पडा, जो मेरे शोक-भग्न हृदय को दुःसह पीडा दे रहा है । शोक समुद्र में डूबते हुए मुझ असहाय का उद्धार कौन करेगा ? अपहृत वेदो को अब कौन लायेगा ? मैं किसको इतना प्रिय हूँ, जो मेरी ऐसी सहायता करेगा ?”

ब्रह्मा ने इस प्रकार अनुत्सहित होते हुए श्रीहरि को तन्मयता से स्तुति करते हुए कहा—स्वयम्भो ! मैं आपकी कृपा से समय-समय पर उत्पन्न होता रहता हूँ । मन, नेत्र, वचन, कर्ण, नासिका, ब्रह्माण्ड और कमल से क्रमशः मेरे सात जन्म हुए हैं और मैं प्रत्येक कल्प में आपका पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ । आपने मुझे वेद रूपी नेत्रो से युक्त बनाया था । किन्तु, मेरे वे नेत्र रूपी वेद दानवो द्वारा हर लिए गये हैं, अतः मैं अन्धा-सा हो गया हूँ । प्रभो ! निद्रा-त्याग करें और वे नेत्र पुनः प्रदान करे । मैं आपका प्रिय भक्त हूँ और आप मेरे प्रियतम स्वामी हूँ ।

ब्रह्मा की स्तुति से भगवान् प्रसन्न हुए और अपनी निद्रा-त्याग कर वेदो की रक्षा में उद्यत हो गये । उन्होंने अपने ऐश्वर्य के योग से दूसरा शरीर धारण किया, जो चन्द्रमा के समान कान्तिमान् था । सुन्दर नासिका वाले शरीर से युक्त हो वे घोड़े के समान गर्दन और मुख धारण कर प्रकट

हुए । उनका वह शुद्ध मुख सम्पूर्ण वेदो का आलय था । ह्यग्रीव का रूप धारण कर वे श्रीहरि वहाँ से अन्तर्धान हो गये और रसातल मे जा पहुँचे । परम योग का आश्रय लेकर शिक्षा के नियमानुसार उदात्त आदि स्वरो से युक्त उच्च स्वर से सामवेद का गान करने लगे । नाद और स्वर विशिष्ट सामगान की वह सर्वथा स्निग्ध एव मधुर ध्वनि रसातल मे सब ओर फैल गई, जो समस्त प्राणियो के लिए गुणकारक थी । दोनो ही अमुरो ने उस ध्वनि को सुना । वेदो को कालपाश से आवद्ध कर रसातल मे फँक दिया और स्वयं उस ओर ही दौड पडे । ह्यग्रीव रूप धारक भगवान् श्रीहरि ने इसी बीच मौका पाकर रसातल मे पडे उन सम्पूर्ण वेदो को वहा से उठाया तथा पुनः ब्रह्मा को लाकर सौंप दिया । भगवान् ने महासागर के पूर्वोत्तर भाग मे वेदो के आश्रय भूत अपने ह्यग्रीव रूप की स्थापना कर पुनः पूर्व रूप धारण कर लिया और तब से वे वही रहने लगे ।

वेद-ध्वनि के स्थान पर आकर मधु और कैटभ, दोनो दानवो ने जब वहाँ पर कुछ भी नही पाया, तो बडे वेग से फिर वही लौट आये, जहाँ उन वेदो को डाला गया था । पर, वहाँ तो खाली जगह पडी थी । दोनो बलवान् दानव पुनः उत्तम वेग का आश्रय ले रसातल से ऊँचे उठे । ऊपर आकर उन्होने आदिकर्ता भगवान् पुरुषोत्तम को देखा, जो चन्द्र के समान विशुद्ध उज्ज्वल प्रभा से विभूषित गौर वर्ण के थे । वे उस समय अनिरुद्ध विग्रह मे स्थित थे और योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे । उन्हे लेटे देखकर दोनो दानवराज ठहाका मार कर जोर-जोर से हँसने लगे ।

भगवान् की निद्रा भग नही हुई, तो रजोगुण व तमोगुण से आविष्ट वे दोनो असुर परस्पर कहने लगे—“यह जो गौर वर्ण पुरुष निद्रा मे निमग्न लेट रहा है, निश्चय ही इसी ने रसातल से वेदो का अपहरण किया है । यह किसका पुत्र है ? कौन है और यहा सर्प के शरीर की शय्या पर क्यों सो रहा है ?”

युयुत्सु अमुरो की भावना जान कर भगवान् जाग उठे और मन-नमही- युद्ध करने का निश्चय कर वे उन दोनो के साथ डट गये ।

भगवान् ने ब्रह्मा का मान रखने के लिए रजोगुण व तमोगुण से आविष्ट उन दोनों दैत्यों को मार डाला। इस प्रकार वेदों को पुन लाकर और मधु-कैटभ का वध कर भगवान् ने ब्रह्मा को शोक-मुक्त किया। वेदों से सम्मानित और भगवान् से सुरक्षित होकर ब्रह्मा ने समस्त चराचर जगत् की सृष्टि की।”

ब्राह्मणों की उत्पत्ति और उनके पतन का कारण

‘मा हन्’ शब्द के प्रतिदिन उच्चारण से ‘माहन’ शब्द बना और कुछ वर्षों में ही वह उच्चारण ‘ब्राह्मण’ शब्द के रूप में बदल गया। इस प्रकार वेदों का अध्ययन कर चक्रवर्ती को प्रतिदिन सचेष्ट करने वाले ‘ब्राह्मण’ कहलाये।

दिगम्बर परम्परा में ब्राह्मण वर्ग के बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान् ऋषभदेव के समय इस वर्ग की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि जनता प्रकृत्या भद्र, शान्त व सरल थी। ज्यो-ज्यो वह सात्विक वृत्ति बदलती गई, विग्रह आदि बढ़ने लगे, तब जन-भावना को अमद्रता से रोकने के लिए व व्रतादि में सुस्थिर रहने की प्रेरणा देने के लिए चक्रवर्ती भरत ने ब्राह्मण वर्ग की स्थापना की। एक बार चक्रवर्ती भरत ने भगवान् ऋषभदेव से उक्त वर्ग के लाभालाभ के बारे में पूछा, तो भगवान् ने कहा—यद्यपि तू ने यह व्यवस्था सदमिप्राय से की है, किन्तु, समय अपना प्रभाव दिखाये बिना नहीं रहेगा। आगे चलकर यही वर्ग अहंकार से उत्तम होकर गुणों से भ्रष्ट हो जायेगा और प्रजा के लिए हितकर नहीं होगा।

समय और परिस्थितियों के थपेड़े ऐसे हाते हैं कि जिनके आघात से किसी भी वर्ग, परिवार या व्यक्ति का बच पाना कठिन हो जाता है। इनकी अनुकूलता उत्कर्ष की जनयित्री होती है, तो प्रतिकूलता अपकर्ष की। सदाशय से आरम्भ की गई प्रवृत्ति भी सुदूर भविष्य के आचल में सिमटकर निन्द्य भी हो जाया करती है। ब्राह्मण वर्ग की पूजनीयता

में भी यही हुआ हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। जैन-आगम और वैदिक शास्त्रों मे उत्तम ब्राह्मणों के लक्षण^१ एक हैं और उनसे युक्त उनकी पूज्यता भी समान है। दोनों ही धारार्ये उनके उत्थान और पतन के कारण स्वीकार करतो हैं। पूर्व समय से ऐसा भी ज्ञात होता है कि क्षत्रिय, वंश्य और शूद्र जैसे किमी एक ही परम्परा विशेष के वाहक नहीं रहे, वैसे ब्राह्मण भी एक ही परम्परा के अधीन नहीं रहे हो। हर धर्म के उन्नत वर्ग को ब्राह्मण की सजा दी गई हो। दिगम्बर परम्परा मे ब्राह्मण वर्ग के पतन का केवल सकेत मिलता है, फिन्तु, वैदिक परम्परा मे इसकी सुविस्तृत घटना भी मिलती है, जो चिन्तन के लिए बहुत कुछ नये तथ्य प्रस्तुत कर देती है। देवी भागवत^२ मे कहा गया है “एक चार इन्द्र ने पन्द्रह वर्षों तक वर्षा को रोक दिया। उस अनावृष्टि के कारण घोर दुर्भिक्ष पडा। घर-घर मे इतनी लार्शें एकत्र हो गईं कि उनकी अन्त्येष्टि करने वाले नहीं रहे। सभी मानव क्षुधा से पीडित होकर एक-दूसरे को खाने के लिए दौडते थे। ऐसी दारुण स्थिति मे बहुत सारे ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर चिन्तन किया कि गौतम ऋषि तपस्या के बडे घनी हैं। इस अवसर पर वे ही हमारे दुःख-मोचक हो सकते हैं, अतः हम सबको मिलकर उनके आश्रम चलना चाहिए। मुना है, इस समय भी उनके यहां सुभिक्ष ही है। बहुत से प्राणी वहा पहुँच भी चुके हैं।

सर्वसम्मति से सभी ब्राह्मण अपने अग्निहोत्र के सामान, कौटुम्बिक, गोधन तथा दास-दासियों को साथ लेकर गौतम ऋषि के आश्रम पहुँच गये। कुछ व्यक्ति पूर्व दिशा के द्वार से, कुछ दक्षिण दिशा के द्वार से, कुछ पश्चिम दिशा के द्वार से तथा कुछ उत्तर दिशा के द्वार से

१ देखें, उत्तराध्ययन सूत्र, अ० २५ तथा महाभारत, शान्ति पर्व, अ० १८९

२ स्कन्ध १२ अ० ९, कल्याण, देवी भागवत अंक, पृ० ६५८ से ६६२ के आधार से

आश्रम में प्रविष्ट हुए। ब्राह्मणों के इतने बड़े समाज को अपने यह उपस्थित देखकर ऋषिवर ने उन्हें नमस्कार किया। आसन आदि उपचारों से उनकी पूजा की। कुशल-प्रश्न के अनन्तर उनके आगमन का कारण पूछा, तो सभी ब्राह्मणों ने अपना-अपना दुःख उनसे निवेदित किया।

वस्तुतः ही ब्राह्मण समाज बहुत दुःखित था। मुनि ने उन सब को अनन्य प्रदान किया तथा उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा—विप्रो! यह आश्रम आपका ही है। मैं भी आपका ही दास हूँ। मेरे रहते हुए आप तनिक भी चिन्तित न हो। इस समय आपके शुभागमन से मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। जिनके दर्शन-मात्र से दुष्कृत सुकृत में परिणत हो जाते हैं, वे सभी ब्राह्मण अपनी धरण-रत्न से मेरे इस घर को पवित्र कर रहे हैं। आपके अनुग्रह से मैं धन्य हो गया हूँ। मेरे अतिरिक्त अन्य किसीको यह सीमाग्य प्राप्त हो सकता है। सन्ध्या और जप में परायण रहने वाले आप सभी द्विजगण सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहने की कृपा करें।

महर्षि गौतम ने सभी ब्राह्मणों को आश्रय देकर भक्ति-विनत हो तन्मयता से भगवती गायत्री की प्रार्थना की। गायत्री प्रसन्न होकर प्रगट हुई और उन्होंने ऋषि को एक ऐसा पूर्ण पात्र दिया, जिससे सबके नरण-भोषण की व्यवस्था हो सकती थी। साथ ही गायत्री ने यह भी कहा कि तुम्हें जिस किसी वस्तु की इच्छा होगी, यह पात्र उसे पूर्ण कर देगा।

पूर्ण पात्र पाकर गौतम मुनि ने सभी प्रकार के अन्न के इतने ऊँचे टेर लगा दिये, मानो पर्वत ही हों। छ. प्रकार के विविध रस, भाँति-भाँति के तृण, दिव्य भूषण, रेशमी वस्त्र, यज्ञों की सामग्रियाँ तथा अनेक प्रकार के पात्र भी मुलम हो गये। मुनि ने ब्राह्मणों को आमन्त्रित कर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक धन-धान्य, वस्त्र-भूषण, गाय, भैंस आदि पशु समर्पित किए। स्वर्ग की समानता रहने वाला वह आश्रम उस समय एक महान् आश्रय-स्थल हो गया था। नित्य उत्सव मनाये जाते थे। न किसी को रोग का

भय था और न किसी को दैत्य आदि का भय । उस समय वह आश्रम चारो ओर से सौ-सौ योजन के विस्तार मे था । अन्य भी बहुत सारे प्राणी वहाँ आये और आत्म-ज्ञानी मुनि ने उन सबको अमय प्रदान कर उनके भरण-पोषण की व्यवस्था की । इस प्रकार बारह वर्षों तक गौतम ऋषि श्रेष्ठ ब्राह्मणो व अन्य व्यक्तियों की व्यवस्था मे सलग्न रहे ।

एक बार घूमते-फिरते नारद ऋषि उम आश्रम मे पहुँच गये । गौतम ऋषि आदि ने उनका विधिवत् स्वागत किया । गौतम मुनि का यशोगान करते हुए नारदजी ने कहा—मैं देव-समा मे गया था । वहाँ इन्द्र ने कहा—सबका भरण-पोषण कर गौतम ऋषि ने विशाल निर्मल यश अर्जित किया है । इन्द्र की यह बात सुनकर ऋषिवर । मैं आपका आश्रम देखने के लिए यहाँ चला आया ।

उपस्थित कुछ एक कृतघ्न ब्राह्मण ऋषि के उस उत्कर्ष से ईर्ष्या करने लगे । द्वेषवश यह निश्चय किया कि हमे ऐसा प्रयत्न भी करना चाहिए, जिससे इनकी ख्याति बढ न सके ।

धीरे-धीरे पन्द्रह वर्षों का वह समय व्यतीत हुआ । घरातल पर वृष्टि भी होने लगी । सारे देश मे सुमिक्ष की बातें मृनाई पढने लगी । कृतघ्न ब्राह्मणो ने मुनि को शाप देने की बुद्धि से माया की एक गौ बनाई । उसका शरीर पूर्णत जीर्ण-शीर्ण था । ऐसा लगता था कि किसी भी समय इसका प्राणान्त हो जाये । गौतम मुनि यज्ञशाला मे हवन कर रहे थे । वह गौ भी वहाँ पहुँच गई । ऋषिवर ने 'हूँ हूँ' शब्द से वारण किया और उसी समय गौ ने प्राण-त्याग कर दिया । उन ब्राह्मणो ने यह हल्ला मचा दिया कि दुष्ट गौतम ने इस गौ की हत्या की है । हवन-समाप्ति के बाद जब ऋषि ने यह सब कुछ सुना, तो अत्यन्त आश्चर्यान्वित हुए । वे आँखें मूँद कर समाधि मे स्थित हुए तो उन्हें यह जानने मे समय नही लगा कि यह काली करतूत किनकी है । वे इतने गुस्से मे भर आये जैसे कि प्रत्य-कालीन रुद्र ही हो । आँखें लाल हो गईं और अपने से द्वेष रखने वाले

उन सभी ब्राह्मणों को बार-बार दुहराकर यह शाप दिया : “अरे अधम ब्राह्मणों ! आज से तुम वेद माता गायत्री के ध्यान और उसके मन्त्र-जप के सर्वथा अनधिकारी हो जाओ । वेद, वेदोक्त यज्ञ तथा वेद की वार्ताओं में, शिव की उपासना, शिव-मन्त्र का जप तथा शिव-सम्बन्धी शास्त्राध्ययन में भी अनधिकारी हो जाओ । देवी के मन्त्र, देवी के स्नान और उनके अनुष्ठान कर्म में तुम्हारा अनधिकार होगा, अतः तुम सदा अधम ही नमझे जाओगे । देवी का उत्सव देखने और उनके नामों का कीर्तन करने में विमुख होने के कारण तुम सदा अधम बने रहोगे । देवी भक्त के समीप रहने और देवी भक्तों की अर्चना करने के लिए अनधिकारी होकर तुम लोग सदा नीच ब्राह्मण की श्रेणी में रहोगे । भगवान् शिव का उत्सव देखने और शिव-भक्त का सम्मान करने में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, जिससे तुम सदा अधम ब्राह्मण गिने जाओगे । रद्राक्ष, वित्त्वपत्त और द्युद्ध भस्म धारण करने से बचित होकर तुम सदा अधम ब्राह्मण होकर जीवन व्यतीत करोगे । श्रौत-स्मार्त-सम्बन्धी सदाचार तथा ज्ञान-मार्ग में तुम्हारी गति नहीं होगी, अतः तुम सदा अधम ब्राह्मण समझे जाओगे । अद्वैत ज्ञाननिष्ठा तथा शम-दम आदि साधन से तुम सदा उन्मुख होकर अधम ब्राह्मण बन जाओ । नित्यकर्म आदि के अनुष्ठान तथा अग्निहोत्र आदि साधन में भी तुम्हारा अनधिकार हो और तुम सदा के लिए अधम बन जाओ । स्वाध्या-याध्ययन तथा प्रवचन से उन्मुख होकर सर्वदा अधम जीवन व्यतीत करो । गौ आदि दान और पितरों के श्राद्ध से तुम विमुख हो जाओ । कृच्छ्र, चान्द्रायण तथा प्रायश्चित्त व्रत में तुम्हारा सदा के लिए अनधिकार हो जाओ । पिता, माता, पुत्र, भ्राता, कन्या और भार्या का विक्रय करने वाले व्यक्ति के समान होकर तुम्हें नीच ब्राह्मण होने का अवसर मिल जाये । अधम ब्राह्मणों ! वेद का विक्रय करने वाले तथा तीर्थ एव धर्म वेचने में लगे हुए नीच व्यक्तियों को जो गति मिलती है, वही तुम्हें प्राप्त हो । तुम्हारे वंश में उत्पन्न स्त्री तथा पुरुष मेरे दिये हुए शाप से दग्ध होकर तुम्हारे ही समान होंगे ।”

ब्राह्मणों को इस प्रकार वचन-दण्ड देने के अनन्तर गौतम ऋषि ने जल से आचमन किया। भगवती गायत्री के दर्शनार्थ वे देवालय में गये। चरणों में मस्तक झुकाया, तो वे कहने लगी—महाभाग ! सर्प का दुग्ध-पान उसके विष की अमिवृद्धि का हेतु बनता है। तुम घैर्य धारण करो। कर्म की ऐसी ही विपरीत गति है।

शाप से दग्ध होने के कारण उन ब्राह्मणों ने जितना वेदाध्ययन किया था, वह सारा विस्मृत हो गया। गायत्री मंत्र भी उनके लिए अनभ्यस्त हो गया। एक अत्यन्त भयानक दृश्य उपस्थित हो गया। सारे एकत्रित होकर अत्यन्त पश्चात्ताप करने लगे। दण्ड की भाँति पृथ्वी पर गिरकर उन्होंने गौतम मुनि को प्रणाम किया। लज्जा के कारण उनके सिर झुके हुये थे और वे कुछ भी कहने में असमर्थ थे। उनके मुँह से बार-बार यही ध्वनि निकल रही थी—मुनिवर ! प्रसन्न हों, मुनिवर ! प्रसन्न हो। चारों ओर से घेर कर जब वे ब्राह्मण मुनिवर को प्रार्थना करने लगे, तो उनका दयार्द्र हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने उन नीच ब्राह्मणों से कहा—जब तक भगवान् कृष्ण का जन्म नहीं होगा, तुम्हें कुम्भीपाक नरक में अवश्य ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या हो नहीं सकता। इसके बाद तुम लोगों का कलियुग में इस भूमण्डल पर जन्म होगा। मेरी कही हुई ये बातें अन्यथा नहीं हो सकती। यदि तुम्हें शाप से मुक्त होना है, तो तुम सब व्यक्तियों के लिए यह परम आवश्यक है कि भगवती गायत्री के चरण कमल की सतत उपासना करो।

महर्षि गौतम ने उन सब ब्राह्मणों को वहाँ से विदा किया और उसे प्रारब्ध का प्रभाव समझकर अपने दिल को शान्त किया।

जब कलियुग आया, तब कुम्भीपाक नरक से निकलकर वे ब्राह्मण भूमण्डल पर आये। पूर्व काल में जितने ब्राह्मण शपित हो चुके थे, वे ही त्रिकाल-सन्ध्या से हीन तथा गायत्री की भक्ति से विमुक्त होकर यहाँ उत्पन्न हुए। उस शाप के प्रभाव से ही वेदों में उनकी श्रद्धा नहीं रही और

और वे पाखण्ड का प्रचार करने लगे। वे अग्निहोत्र आर्य सत्कर्म नहीं करते और उनके मुंह से स्वधा और स्वाहा का उच्चारण भी नहीं होता। उन सबके दण्डित होने पर भी उनके द्वारा दुराचार का ही प्रचार होता है। बहुत सारे लम्पट तो ऐसे हैं, जो अत्यन्त दुराचारी होकर पर-स्त्रियों के साथ कुत्सित व्यवहार करने के कारण अपने धूणित कर्म के प्रभाव से पुनः कुम्भीपाक नरक में ही जायेंगे।

यज्ञोपवीत

चक्रवर्ती को प्रतिवोध देने वाले श्रावको की सख्या प्रतिदिन बढ़ती गई। सन्धे श्रावको के साथ अकर्मण्य व काम से जी चुराने वाले भी चक्रवर्ती के आवास पर पहुँचने लगे और श्रावको के साथ उनके लिए भी ससम्मान भोजन व जीवनोपयोगी अन्य साधन सहजतया उपलब्ध होने लगे। रसोइये ने एक दिन सम्राट् से सारी वस्तुस्थिति निवेदित करते हुए कहा—वेकारो की फौज बढ़ती जा रही है। बहुत सारे ऐसे भी हैं, जो नवकार मन्त्र भी नहीं जानते, पर, सम्राट् को प्रतिवोधित करने के लिए चुक की भाँति रटा-रटाया पाठ दुहराकर मुफ्त में खाना पाते रहते हैं।

सम्राट् भरत के मन में उस अकर्मण्यता के प्रति सात्त्विक रोष उमर आया। उन्होंने रसोइये को आज्ञा दी—तुम श्रावक हो। धर्म को भली-भाँति जानते हो, अतः जो भी तुम्हारे पास आये, पहले तुम उसकी परीक्षा करो और फिर मेरे पास लेकर आओ।

रसोइये ने भोजन के लिए आने वाले सज्जनों की परीक्षा आरम्भ की। वह प्रत्येक व्यक्ति से नवकार मन्त्र सुनता, श्रावक के लक्षण पूछता तथा पाँच अणुत्रतो व सात शिक्षात्रतो के बारे में नाना प्रश्न पूछता। उसे जिन पर पूर्णतः विश्वास हो जाता, उन्हें चक्रवर्ती के समक्ष उपस्थित करता तथा जो निठल्ले होते, उन्हें वही से निकाल देता। भरत अपने काकिणी रत्न से प्रत्येक श्रावक के वक्षस्थल पर ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की प्रतक यज्ञोपवीत की तरह तीन रेखाएँ खींच देते। हर छठे महीने उन श्रावको

की परीक्षा होती और उत्तीर्ण व्यक्तियों के वक्ष स्थल पर पुनः उसी रत्न से तीन रेखाएँ खींची जातीं । रसोइये को पहचानने में सुविधा हो गई और वेकारों की बढ़ती हुई फौज रुक गई ।

श्रावकों की यह श्रेणी सर्वथा ही नई हुई थी । वे अपना सारा समय तप, जप, स्वाध्याय, ध्यान आदि कार्यों में ही लगाने लगे । संसार से सर्वथा दूर नहीं हुए, पर, लगभग अपना सम्बन्ध तोड़ लिया । उनके पुत्र-पीत्रादिक साधुओं के पास प्रव्रजित होने लगे । दीक्षित होने में जो असमर्थ होते व परोपहादिक में असहिष्णु होते वे श्रावकों की इस पक्ति में आ जाते और इस श्रमणभूत पर्याय में अपना जीवन निर्वाह करते । भरत द्वारा सस्थापित इस परम्परा का सूर्ययशा, महायशा, अतिवल, वलमद्र, वलवीर्य, कीर्तिवीर्य, जलवीर्य और दण्डवीर्य आदि उनके आठ उत्तराधिकारियों ने भी निर्वाह किया । काकिणी रत्न द्वारा लक्षित तीन रेखाओं का भरत के निर्वाण के साथ ही लोप हो गया । सूर्ययशा ने उसके स्थान पर सोने की जंजीर का प्रचलन किया । महायशा के समय यज्ञोपवीत चाँदी का बना और फिर क्रमशः रेशम के धागों का व रुई के धागों का प्रयुक्त होने लगा । आठों ही राजाओं ने अर्ध भरत में अपना साम्राज्य चलाया और इन्द्र द्वारा सम्राट् भरत को प्रदत्त मुकुट को भी धारण किया, पर, उसके बाद बहुत भारी होने से उसका उपयोग नहीं किया जा सका ।

भावी तीर्थंकर व चक्रवर्ती कौन ?

शासन-सूत्र का सम्यक् संचालन व अनासक्त भावना में अपना जीवन व्यतीत करते हुए भरत एक अनूठा ही उदाहरण उपस्थित कर रहे थे । कमल की भाँति साम्राज्य से निर्लेप रह कर धर्म-जागरण करते हुए अपनी आत्मा को भावित कर रहे थे । एक बार भगवान् ऋषभदेव जनपद को पावन करते हुए अयोध्या पधारे । चक्रवर्ती भरत उनके दर्शनार्थ वहाँ आये । भगवान् ने अपने प्रवचन में मानव-जीवन की अमूल्यता पर प्रकाश

डाला । परिपद् के बीच ही सम्राट् भरत ने एक जिज्ञासा उपस्थित की ।
“प्रमो ! इस भरत क्षेत्र में आपके सदृश कितने धर्म-चक्रो होंगे और चक्र-
वर्ती, वासुदेव, वलदेव व प्रतिवासुदेव कितने होंगे ?”

भगवान् ऋषभदेव ने उस प्रश्न को सविस्तार समाहित करते हुए
आगामी तेवीस तीर्थंकर व ग्यारह चक्रवर्ती, नौ-नौ वासुदेव, वलदेव
और प्रतिवासुदेव के गोत्र, नगर, माता-पिता, नाम, आयु, वर्ण, शरीर
का मान, पारस्परिक अन्तर, दीक्षा-पर्याय तथा गति आदि के सम्बन्ध में
प्रकाश डाला ।

भरत ने दूसरा प्रश्न पूछा : “विमो ! आज की इस परिपद् में
ऐसी भी कोई आत्मा है, जो आपकी तरह तीर्थ की स्थापना कर इस
भरत क्षेत्र को पवित्र करेगी ?”

भगवान् ने उत्तर दिया—अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है ।
तेरा पुत्र मरीचि प्रथम त्रिदण्डी परिव्राजक है । आर्त्त-रौद्र ध्यान से रहित,
सम्यक्त्व से नुशोमित व धर्म ध्यान का एकान्त में अवलम्बन करता है ।
इसकी आत्मा अब तक कर्म-मल से मलिन है । शुक्ल ध्यान के अवलम्बन
से क्रमशः वह शुद्ध होगी । इस भरत क्षेत्र के पोत्तनपुर नगर में इमी
अवसर्पिणी काल में वह त्रिपृष्ठ नामक पहला वासुदेव होगा । क्रमशः परि-
भ्रमण करता हुआ, वह पश्चिम महाविदेह में धनजय और धारणी दम्पती
का पुत्र होकर प्रियमित्र नामक चक्रवर्ती होगा । अपने संसार-परिभ्रमण
को समाप्त करता हुआ वह इसी चौबीसी में महावीर नामक चौबीसवा
तीर्थंकर होकर तीर्थ की स्थापना करेगा तथा स्वयं सिद्ध, बुद्ध व
मुक्त बनेगा ।

अपने प्रश्न का उत्तर सुनकर भरत बहुत आह्लादित हुए । उन्हें इस
वात से भी अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि उनका पुत्र पहला वासुदेव, चक्र-
वर्ती व अन्तिम तीर्थंकर होगा । परिव्राजक मरीचि को सूचना व वधाई देने
के निमित्त भगवान् के पास में वे उसके पास आये । भगवान् के साथ हुए
अपने वार्तालाप से उसे परिचित किया और अयोध्या लौट आये । मरीचि

को इसने अपार प्रसन्नता हुई। वह तीन ताल देकर आकाश मे उछला और अपने भाग्य को बार-बार सराहने लगा। उच्च स्वर से बोलने लगा—मेरा कुल कितना श्रेष्ठ है। मेरे दादा प्रथम तीर्थंकर हैं। मेरे पिता प्रथम चक्रवर्ती हैं। मैं पहला वासुदेव होऊंगा व चक्रवर्ती होकर अन्तिम तीर्थंकर होऊंगा। मेरे समी मनोरथ पूर्ण हुए। सब कुलो मे मेरा ही कुल सर्वश्रेष्ठ है।

व्यक्ति अपने मानसिक स्पन्दन, वाचिक स्फुरणा व कार्यात्मक प्रवृत्तियों से कर्म-पुद्गलो को आकृष्ट करता रहता है। अहं, छद्म व लालसा आदि व्यक्ति के कार्यों को मलिन करने के साथ-ही-साथ आत्म-भावो को भी अपवित्र करते हैं। कुल का अहं मरोचि के पवित्र जीवन को दूषित करने वाला बना।

अल्पारम्भी या बहु-आरम्भी

भरत की जिज्ञासा पूर्ण होने के अनन्तर श्री ऋषभसेन गणधर ने भगवान् से पूछा . 'भन्ते ! पट्खण्डाधिप चक्रवर्ती भरत अल्पारम्भी हैं या बहु-आरम्भी ? इनकी गति कौन-सी है ?'

भगवान् ने उत्तर दिया—भरत अल्पारम्भी है और चरम शरीरी है, अतः इसी जन्म में मोक्षगामी है।

भगवान् द्वारा प्रदत्त वह उत्तर पानी मे तेल बिन्दु की तरह अति-शीघ्र ही मारे शहर मे फैल गया। कुछ उसे सुनकर हर्षित हुए और कुछ ने उसका उपहास भी किया। एक बार सम्राट् के समक्ष नगर-रक्षक ने एक चोर को उपस्थित किया। उसका अपराध प्रमाणित हो चुका था, अतः उसे मृत्यु-दण्ड दे दिया गया। चोर गिड़गिड़ाने लगा और चक्रवर्ती से अपने अपराध की क्षमा मागने लगा। उसने आग्रहपूर्वक दूसरी बार अपराध न करने का विश्वास दिलाया। कर्णाशील चक्रवर्ती ने यह कहते हुए कि चोरी छोड देने से चोर तो स्वतः ही समाप्त हो जाता है; अपराधी को मुक्त कर दिया।

दण्ड-मुक्त हो जाने से चोर ने सुख की सास ली; पर, चोरी नहीं छोड़ी। एक बार वह फिर उसी अपराध में पकड़ा गया। नगर-रक्षक उसे लेकर चक्रवर्ती के पास आया। अपराध की पुनरावृत्ति को देखकर सम्राट् क्रुद्ध हो गये और उन्होंने इस बार उसे मृत्यु-दण्ड सुना दिया। यह घटना भी शहर में फैल गई। आतंक फैलाने वालों की शिक्षा मिली, पर, कुछ विद्वेषी व्यक्तियों ने उमे दूसरे ही रंग में रंग दिया। घटना को अतिरञ्जित कर सर्वत्र इस रूप में प्रसारित किया गया कि वीतराग प्रभु के घर में भी साक्षात् पक्षपात है। चक्रवर्ती भरत ने बड़े-बड़े युद्ध लड़े हैं। लाखों व्यक्तियों का सहार करवाया है। छ. खण्डों के राज्य में, तज्जनित ऐश्वर्य व विलास में आसक्त हैं। प्राणियों की हत्या करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते। चोर का मृत्यु-दण्ड इसका प्रमाण है। सम्राट् अल्पारम्भी कैसे हो सकते हैं और कैसे मोक्षगामी हो सकते हैं ?

एक व्यक्ति ने खुल्ले रूप में यह आलोचना की। चक्रवर्ती भरत को सारी वस्तुस्थिति निवेदित की गई। सार्वजनिक आलोचना के अभियोग में उसे बन्दी बनाकर मृत्यु दण्ड सुना दिया गया। वह बहुत घबराया तथा सम्राट् के पैरों में गिर पड़ा। अपने अपराध के लिए पुन-पुन. क्षमा मागने लगा। बहुत कुछ अनुनय-विनय के पश्चात् भरत ने कहा—यदि तू तेल से लवालव भरा हुआ कटोरा हाथ में लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से चक्कर लगाकर यहाँ चला आये और तेल की एक बूँद भी नीचे न गिरने, दे तो इस सजा से बच सकता है। अभियुक्त ने सब कुछ स्वीकार कर लिया।

दूसरे ही दिन सम्राट् के आदेश से शहर के प्रमुख-प्रमुख मार्गों में विशेष रूप से कहीं नाटक होने लगे, कहीं संगीत होने लगा, तो कहीं और कुछ उत्सव होने लगे। अभियुक्त लवालव भरे उस कटोरे को लेकर वहाँ से सहस्र सैनिकों के पहरे में चला। बड़ी भीड़ तथा नाटक,

सगीत व उत्सव के मार्गों को पार कर वह पुन भरत के पास पहुँच गया ।
भरत ने पूछा—क्यो घूम आया ?

अभियुक्त—हाँ, महाराज !

भरत—नगर मे आज तू ने क्या-क्या देखा ?

अभियुक्त—कुछ भी नही देखा महाराज !

भरत—स्थान-स्थान पर होनेवाले नाटक तो देखे होंगे ?

अभियुक्त—महाराज ! आज तो मुझे मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ भी दिखलाई नही देता था ।

भरत—कही सगीत तो सुना होगा ?

अभियुक्त—आपकी साक्षो से कहता हूँ, मौत की गुनगुनाहट के अतिरिक्त कुछ भी नही सुना । नाटक या सगीत हो रहे होंगे, पर, मेरे लिए तो प्राणों का प्रश्न था । इधर-उधर देखकर आनन्द लूट या प्राण बचाकर जिन्दगी का सुख लूटें ?

भरत—मौत का इतना डर ?

अभियुक्त - सम्राट् । आप इसे क्या जानें ? यह तो वही जान सकता है, जिसके ऊपर बोलती है ।

भरत—तो क्या मैं अमर रहूँगा ? तू तो एक जीवन को मौत ने डर गया । न कही तू ने नाटक देखा, न कही सगीत सुना और न कही ऊँची नजर ही उठाई । मैं तो मौत की लम्बी परम्परा से परिचित हूँ , क्या यह साम्राज्य मुझे लुमा सकता है ?

अभियुक्त का शिर शर्म से झुक गया । उसे अपनी उद्दण्डता पर घृणा हुई । उसने क्षमा माँगी और अपराध-मुक्त होकर अपने घर चला गया ।

भरत के सोलह स्वप्न

श्वेताम्बर परम्परा में समाट् चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्न प्रसिद्ध हैं, किन्तु, दिगम्बर परम्परा मे चक्रवर्ती भरत और समाट् चन्द्रगुप्त, दोनो

के सोलह-सोलह स्वप्न विश्रुत हैं। दोनों ही प्रकार के स्वप्नों का परिणाम पञ्चम आरे से सम्बन्धित है।

चक्रवर्ती भरत ने एक ही रात में सोलह स्वप्न देखे। वे उस स्वप्न-दर्शन से नितान्त चिन्तित हुए। बहुत कुछ विमर्षण के अनन्तर भी वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके। वे प्रातःकाल कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान् श्री ऋषभदेव के समवसरण में पहुँचे। वन्दना और स्तुति के अनन्तर उन्होंने अपने एक-एक कर सारे स्वप्न निवेदित किये और भगवान् से उनका फलादेश जानना चाहा। भगवान् श्री ऋषभदेव उन स्वप्नों को सुनकर गम्भीर हो गये। भरत सहमे और उन्होंने पूछा—क्यों, महाप्राण! ये स्वप्न कैसे हैं? भगवान् ने उत्तर दिया—इन स्वप्नों में भावी पञ्चम आरे का निदर्शन है, जो बड़ा वीमत्स होने के साथ-साथ प्रवर्तमान परम्पराओं के महान् हास का द्योतक है। तुम अपने स्वप्न सुनाओ और मैं तुम्हें उनका फल बताऊँगा।

१ भरत—भगवान्! एक घने और सुविस्तृत कानन में स्वेच्छया सिंह विचर रहे थे। मैंने उनको गिना, वे तेवीस थे। वे कानन से निकलकर पर्वत पर चढ़ते गये और पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचकर उस पार चले गये। वे आँखों से ओक्षिल हो गये, फिर भी उनकी गूँज सुनाई देती रही।

भगवान् ऋषभदेव—तेवीस सिंह भावी तेवीस तीर्थंकरों के प्रतीक हैं। तेवीस तीर्थंकरों के समय तक जैन साधु अपने धर्म में दृढ़ रहेंगे। इन तीर्थंकरों के निर्वाण-पद प्राप्त कर चुकने पर भी उनके उपदेशों की गूँज सुनाई देती रहेगी।

२ भरत—एक सिंह के पीछे बहुत सारे हिरण चले जा रहे थे।

भगवान् ऋषभदेव—सिंह चीवीसवें तीर्थंकर का द्योतक है। हिरण उनके धर्मानुयायी हैं, जिनमें उस सिंह जैसी न तो शक्ति है और न धर्म-परायणता। वे लोग तीर्थंकर के पद-चिह्नों का अनुसरण करना

तो चाहेंगे, किन्तु, कर नहीं पायेंगे । ऐसा भी होगा कि वे भटक कर पथ-भ्रष्ट हो जायें और मिथ्या प्ररूपणायें करें ।

३. भरत—एक अश्व गज से भाराक्रान्त हो रहा था ।

भगवान् ऋषभदेव—अश्व मुनि का प्रतीक है । पचम काल मे मुनिजन अपने पर ऐसी सत्ताओ का आरोप मान बैठेंगे, जो उन्हें दवा देगी । उस युग मे सावु लोग शक्ति-प्राप्त करने के इच्छुक हो जायेंगे और वही शक्ति उनकी आत्मा को धर दबोचेगी ।

४ भरत—अजा-समूह सूखी पत्तियाँ चर रहा था ।

भगवान् ऋषभदेव—इसके दो अर्थ हैं । पचम काल मे अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण दुर्मिक्ष होंगे । अन्न की अत्यन्त अल्पता हो जायेगी, जिससे जन साधारण अमक्ष्य और अनुपसेव्य पदार्थों का भक्षण करेंगे । स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के प्रयोग से भावी सन्तति अजा-समूह की तरह निर्वल हो जायेगी ।

५ भरत—हाथी की पीठ पर एक मर्कट बैठा था ।

भगवान् ऋषभदेव—हाथी सत्ता का प्रतीक है । पञ्चम काल मे सत्ता निम्नस्तरीय (पाशविक) व्यक्तियों के हाथ मे चली जायेगी । राज-सत्ता क्षत्रियों का साथ छोड देगी । धर्म-सत्ता मानवता से शून्य हो जायेगी । पाशविक वृत्तियाँ बढेगी और सत्ता की बन्दर-वाँट होगी । राजनीति, समाज और धर्म मे छल, दम्भ, चोरी, सीनाजोरी, स्वार्थ और वैमनस्य आदि अतिशय बढ जायेंगे । सत्ताधिकारियों मे चरित्रवान् व नीतिज्ञ व्यक्तियों की अल्पता हो जायेगी ।

६. भरत—एक हस अनगिन कौर्वों द्वारा मारा जा रहा था ।

भगवान् ऋषभदेव—उस युग मे ज्ञानी और विवेकी सज्जनो पर घूर्त आक्षेप करेंगे, उन्हें पीटेंगे और नाना प्रकार से श्रास देंगे । जैन साधुओ को अन्य मतानुयायी अनेक प्रकार की यातनायें भी देंगे ।

७ भरत—प्रेत नृत्य कर रहा था ।

भगवान् ऋषभदेव—भविष्य मे प्रेत-आत्माओ की पूजा बढ़ेगी । जनता राक्षसी-सत्ता की उपासक हो जायेगी ।

८ भरत—तालाव का मध्य भाग तो सूखा पड़ा था, किन्तु, उसके आस-पास पानी भरा था ।

भगवान् ऋषभदेव—तालाव ससार है । जिसका मध्य भाग सस्कृति और ज्ञान का केन्द्र आर्यावर्त है । एक समय ऐसा आयेगा, जब कि यहाँ ज्ञान और सस्कृति नहीं रहेगी । आस-पास के अन्य देश संस्कृति और ज्ञान से समृद्ध हो जायेंगे ।

९ भरत—रत्नो का ढेर मिट्टी से आवृत था ।

भगवान् ऋषभदेव—ज्ञान और भक्ति रूपी रत्न अज्ञान और अश्रद्धा की मिट्टी के नीचे दब जायेंगे । साधुजन शुक्ल ध्यान को प्राप्त नहीं कर पायेंगे ।

१०. भरत—एक कुत्ता मौज से मिठाइयां उड़ा रहा था और लोग उसकी पूजा कर रहे थे ।

भगवान् ऋषभदेव—उस युग मे नीच व्यक्ति मजे मे रहेगे, पूज्य माने जायेंगे और वे ही दर्शनीय होंगे ।

११-१२ भरत—एक जवान वैल मेरे आगे से विल्लाता हुआ निकला । दो वैल कन्वे-से-कन्वा मिलावे चले जा रहे थे ।

भगवान् ऋषभदेव—पचम काल मे युवक जैन मुनि होंगे और अन-भिज्ञता के कारण वदनाम होंगे । धर्म-प्रचार के लिए एकाकी भ्रमण का साहस नहीं कर सकेंगे ।

१३ भरत—चन्द्रमा पर घुन्व-सी छाई हुई थी ।

भगवान् ऋषभदेव—चन्द्रमा संसारी आत्मा है । पचम काल मे आत्मा कलुषित हो जायेगी, सद्भावनाएँ नष्ट हो जायेंगी और तत्त्व-ज्ञान लुप्त हो जायेगा ।

१४. भरत—सूर्य मेघाच्छन्न दिखाई दिया ।

भगवान् ऋषभदेव—उस समय मे किसी को सर्वज्ञता प्राप्त नहीं होगी ।

१५. भरत—छायाहीन एक सूखा पेड देखा ।

भगवान् ऋषभदेव—धर्माचरण के अभाव मे तृष्णा बढेगी और उसके साथ ही अशान्ति भी बढेगी ।

१६. भरत—सूखे पत्तो का एक ढेर देखा ।

भगवान् ऋषभदेव—पंचम काल मे औषधियाँ और जड़ी-बूटियाँ अपनी शक्ति खो बैठेंगी और रोग बढेंगे ।

भगवान् ऋषभदेव का निर्वाण

भगवान् ऋषभदेव कौशल, मगध, काशी, दशार्ण, चेरी, गुर्जर व सौराष्ट्र आदि जनपदो मे अपने गणधरो के साथ विहरण करते हुए शत्रु-जय पर्वत पर पधारे । वहाँ पुण्डरीक (ऋषभसेन) आदि गणधरो व साधुओ को निर्देश दिया—तुम यहाँ तपश्चरण व शुक्ल ध्यान से अपनी आत्मा को भावित करो । तुम शीघ्र ही शैलेशी अवस्था प्राप्त कर मोक्ष-पद को प्राप्त करोगे । हम यहाँ से अन्यत्र विहार करते हैं ।

पुण्डरीक आदि गणधर व साधुओं ने प्रभु के आदेश को शिरोधार्य किया और उसी तरह आत्मा को भावित करते हुए केवल ज्ञान प्राप्त कर निर्वाण-पद को प्राप्त हुए

भगवान् स्वयं अष्टापद पर्वत पर पधारे । शिष्य-समुदाय के साथ चतुर्दश भक्त (छ दिन की तपस्या) मे पादोपगमन अनशन कर दिया । सम्राट् भरत के पास जब यह सवाद पहुँचा, तो वे अत्यन्त खिन्न हुए और भगवान् के दर्शनार्थ अष्टापद पर्वत पर पहुँचे । स्वर्ग से इन्द्र भी अपने परिवार के साथ भगवान् के दर्शनार्थ आया । अवसर्पिणी काल के इस तीसरे आरे के जब नम्रानवे पक्ष अविशिष्ट थे, माघ कृष्णा १३ के दिन पूर्वाह्न के समय भगवान् ऋषभदेव निर्वाण-पद को प्राप्त हुए । अन्य गणधरो व साधुओ ने भी क्षपक श्रेणी का अवलम्बन कर केवल ज्ञान प्राप्त किया और क्रमशः मोक्षाधिरूढ बने ।

सम्राट् भरत, इन्द्र व अन्य सभी प्राणियों को मगवान् के विरह में अपार वेदना हुई, किन्तु, नियति के सम्मुख प्रत्येक को अपनी हार माननी ही पडा करती है ।

भरत को केवल ज्ञान की प्राप्ति

भरत चक्रवर्ती थे । षट् खण्डो में उनका अक्षण्ड अनुशासन था । कुवेर की तरह अखूट खजाना था; ऐश्वर्य एवं विलास के अपरिमित साधन थे, पर, वे अनासक्त भावना से ही अपना जीवन जोते थे । सब तरह से सन्तुष्ट व तृप्त थे । सांसारिक चमक उन्हें लुभा नहीं सकी थी । एक दिन भरत स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर शीश महल में बैठे थे । महल में चारो ओर मानवाकार शीशे जड़े हुए थे, अतः सब ओर ही प्रतिबिम्ब पड़ता था । भरत की अंगुलि से अगूठी निकलकर सहसा नीचे गिर पड़ी । भरत इससे अज्ञात रहे, किन्तु, दर्पण में अचानक ही उनका ध्यान अपनी हथेली की ओर गया, वह अगुलि शोभाविहीन प्रतीत हुई । सम्राट् ने अपने मुकुट, कुण्डल, हार आदि आभूषण क्रमशः उतारे, तो वे अवयव भी नितान्त फीके लगने लगे । जो अवयव अत्यन्त शोभित हो रहे थे, वे उतने ही अशोभित हो गये । भरत का ऊर्ध्वमुखी चिन्तन हुआ । क्या वह शोभा है, जो सयोगिक होती है ? क्या वह भी सुन्दरता है, जो जड की परिणामजा है ? आभूषण जड हैं । मैं चेतन हूँ । आभूषण विकारज हैं और मेरो सत्ता निर्विकार है । निर्विकार सत्ता की सुन्दरता क्या सविकार पदार्थ के द्वारा बढ़ती है ? इस अनित्य भावना के चिन्तन के परिणामस्वरूप भरत सम्यक्त्वा से व्रती, व्रती से अप्रमत्त, अप्रमत्त से वीतराग और वीतराग से क्षीण मोह बने और चार कर्मों के नाश से केवल ज्ञानी बने । राजमहलो में, राजकीय वेश-भूषा में तथा अपने अवयवों का निरीक्षण करते हुए विरक्ति के चरम बिन्दु पर पहुँच जाना, अत्यन्त असाधारण घटना थी ।

केवल ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर चक्रवर्ती ने अपना पच मुष्टि लुचन किया, साधु-वेश पहना व महल छोड़कर एक निर्ग्रन्थ की भाँति निकल पड़े ।

अन्त पुर की रानियो, मंत्रि-परिषद् के सदस्यो, राजाओ व नागरिको ने भरत का जब वह वेश देखा, जन समूह उमड पडा । समी ने उसे एक विनोद समझा, किन्तु, भरत ने जब वस्तुस्थिति का उद्घाटन किया, तो इस विराग का विरह के द्वारा स्वागत हुआ । रानियो ने अनुरक्ति का, मत्रियो ने साम्राज्य-संचालन का, नागरिको ने भक्ति का व मित्रो ने प्रेम का पाद्य छोडकर उसमे उन्हे आवद्ध करने का प्रयत्न किया, पर, हाथी के निकले हुए दाँत कब वापिस हुए ? केवली भरत ने समी को प्रतिवोध दिया तथा विरह को विरक्ति मे परिणत करने की प्रेरणा दी । हजारों राजाओ, राज-कुमारो व अन्य नागरिको ने भी विरक्त होकर उनका अनुगमन किया । बहुत समय तक संयम-पर्याय का पालन करते हुए महर्षि भरत अष्टापद पर्वत पर अनशन पूर्वक मोक्ष-धाम को प्राप्त हुए ।

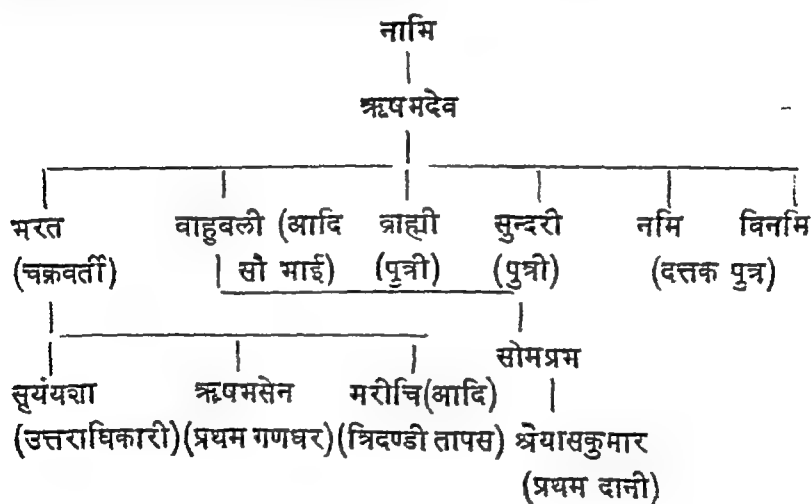
शीश महल का विध्वंस

सूर्ययशा चक्रवर्ती भरत का उत्तराधिकारी बना । उसने भी अपने पिता की तरह शासन-सूत्र का संचालन करते हुए महती लोकप्रियता प्राप्त की । अन्तिम समय उसी शीश महल मे अनित्य भावना का चिन्तन करते हुए गृहस्थ-वेश मे ही केवल ज्ञान प्राप्त किया । महायशा अतिबल, बलभद्र आदि भरत के आठ उत्तराधिकारियो ने अपनी परम्परा का विधिवत् पालन किया । राज्य-व्यवस्था के साथ-ही-साथ धार्मिक परम्पराओ का भी परिवर्धन किया और उसी शीश महल मे उसी चिन्तन के द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त किया ।

नवम उत्तराधिकारी अपने पूर्वजो से विपरीत आचरण व विचार वाला हुआ । जब उसने अपने सभी पूर्वजो की एक ही महल मे केवल ज्ञान उत्पन्न होने की घटना को सुना, तो बडा ही अन्यमनस्क हुआ । उसे यही विचार आया, “जो महल इतने बडे साम्राज्य के सुखपूर्ण उपभोग से उपरत करता है, वह किस काम का ? यदि यह महल इसी रूप मे रहा, तो न

मालूम और कितने व्यक्तियों को विरक्ति के इस जाल में फँसायेगा । मेरे पर भी कहीं इस महल का असर न हो जाये ।” उसने अपने अनुचरो को आदेश देकर तत्काल उसे गिरवा दिया और अपने उस कार्य पर वह फूला नहीं समाया । सद्विचारो के उत्प्रेरक उपकरण उस व्यक्ति के पास नहीं रह सकते, जो अपने विचारो में मलिनता लिए हुए होता है ।

जैन परम्परा में भरत की वंशावलि

त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र के आधार पर

वैदिक वाङ्मय में

वेदों में

प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और चक्रवर्ती भरत जैन परम्परा में श्लाघ्यपुरुष व मानवीय सस्कृति के आदि सूत्रधार के रूप में तो माने ही गये हैं, वैदिक परम्परा में भी स्वयं ब्रह्मा ने ऋषभदेव के रूप में आठवाँ अवतार ग्रहण किया था। ऋषभ-पुत्र भरत वहा भी अपने सौ भाइयों में ज्येष्ठ, शासन-सूत्र के सचालन में परम निपुण तथा निवृत्तिपरायण माने गये हैं। दोनों ही परम्पराओं में दोनों ही श्लाघ्यपुरुषों के जीवन की अधिकांश सदृशता गवेषकों के लिए बहुत कुछ नवीन तथ्यों की उद्भावक है। प्रस्तुत प्रकरण में वेद व पुराणों के आधार पर उनका जीवन तथा उस परम्परा में उनके प्रति अभिव्यक्त अनिवचनीयता का संक्षिप्त समुल्लेख किया जा रहा है।

वेदों में अर्हन्^१ तथा अर्हन्त^२ शब्द का प्रयोग-बाहुल्य उस परम्परा की जैन धर्म के प्रति विशेष भावना तो व्यक्त करता ही है, साथ ही

१. अर्हन् विमर्षि सायकानि घन्वाहन्निष्क यजतं विश्वरूपम् ।

अर्हन्निदं दयसे विश्वमम्ब न वा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति ॥

—ऋग्वेद, मं० २ अ० ४ सू० ३३ वर्गं १०

२. क—इमंस्तोममर्हते जातदेवनेरथमिव समहेमामनीषया ।

भद्राहिनः प्रमतिरस्यसंसद्यग्ने सख्ये मारिषामावयं तव ॥

—ऋग्वेद, मं० १ अ० १५ सू० ९४

ऋषभदेव, सुपाश्वनाय^१, अरिष्टनेमि^२, महावीर^३ आदि की नाम-ग्राह की गई स्तुति तथा उन्हें अनिर्वचनीय पुरुष मानकर उनके उपदेशों पर चलने की प्रेरणा भी दी गई है ।

ख—अहन्तो ये मुदानवो नरो असामि शवसः ।

प्रयज्ञ यज्ञियेभ्यो दिवो अर्चमिहद्भ्यः ।

—ऋग्वेद, मं० ५ अ० ४ सू० ५२

ग—तावृधन्तावनु द्यून्मर्ताय देवावदमा ।

अहन्ताचित्पुरो दधेशेव देवाववते ॥

—ऋग्वेद, मं० ५ अ० ६ सू० ८६

घ—ईडितो अग्ने सनत्तानो अहन्देवान्यक्षि मानुपात्पूर्वो अद्य ।

स भावह मरुता शर्षो अच्युतमिन्द्र नरोर्बाहिपदंयजध्व ॥

—ऋग्वेद, मं० २ अ० ११ सू० ३

१. ॐ सुपाश्वमिन्द्र हवे —यजुर्वेद,

२. क—ॐ रक्ष रक्ष अरिष्टनेमि स्वाहा —यजुर्वेद, अ० २६

ख—तवा रथ वयद्याहुवेमस्तो मेरश्विना सविताय नव्य ।

अरिष्टनेमि परिद्यामियान विद्यामेप वृजन जीरदानम् ॥

—ऋग्वेद, अ० २ अ० ४ व २४

ग—वाजस्यनु प्रसव आवभूवेमा, च त्विश्वा भुवनानि सर्वत ।

स नेमिराजा परियाति त्विद्वान्, प्रजा पुष्टि वधंयमानो

अस्मै स्वाहा ।

—यजुर्वेद, अ० ९ मन्त्र २५

घ—स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्वदेवा ।

स्वस्ति न स्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ।

—सामवेद, प्रपा० ६ अ० ३

३. क—आतिथ्यरूपम्मासरम्महावीरस्य नग्नहुः ।

रुपमुपसदामेतिन्नो रात्री सुरासुता ॥ —यजुर्वेद, अ० १९म० १४

ऋग्वेद व अथर्ववेद मे ऐसे अनेक मन्त्र हैं, जिनमे ऋषभदेव की स्तुति अहिंसक आत्म-साधको मे प्रथम, अवधूत चर्या के प्रणेता तथा मर्त्यों मे सर्व-प्रथम अमरत्व अथवा महादेवत्व पाने वाले महापुरुष के रूप मे की गई है। एक स्थान पर उन्हें ज्ञान का आगार तथा दु खों व शत्रुओं का विध्वंसक बताते हुए कहा गया है :

असूतपूर्वा वृषभो ज्यायनिभा अस्य शुरुधः सन्तिपूर्वाः ।
दिवो न पाता विदथस्यधीभिः क्षत्रं राजाना प्रदिवो दधाथे ॥

—ऋग्वेद, ५-३८

जिस प्रकार जल से भरा हुआ मेघ वर्षा का मुख्य स्रोत है और जो पृथ्वी की प्यास को बुझा देता है, उसी प्रकार पूर्वी अर्थात् ज्ञान के प्रतिपादक वृषभ महान् हैं। उनका शासन वर दे। उनके शासन मे ऋषि-परम्परा से प्राप्त पूर्वं का ज्ञान आत्मा के क्रोधादि शत्रुओं का विध्वंसक हो। दोनों (ससारी और शुद्ध) आत्माएं अपने ही आत्म-गुणों मे चमकती हैं, अतः वे ही राजा हैं, वे पूर्ण ज्ञान के आगार हैं और आत्म-पतन नही होने देते।

ऋग्वेद के एक दूसरे मन्त्र मे उपदेश और वाणी की पूजनीयता तथा शक्ति-सम्पन्नता के साथ उन्हें मनुष्यों और देवों मे पूर्वयावा माना गया है।

मखस्य ते तीवपस्य प्रजूतिमियमि वाचमृताय भूषन् ।
इन्द्र क्षितीमामास मानुषीणा विशा दैवी नामुत पूर्वयावा ॥

—ऋग्वेद, २।३।४।२

हे आत्म-द्रष्टा प्रभो ! परम सुख पाने के लिए मैं तेरी शरण में आता हूँ, क्योंकि तेरा उपदेश और वाणी पूज्य और शक्तिशाली हैं। उनको

ख--देववहिवर्मानु सुवीरं, स्तीणं रायेसुमर वेद्यस्याम् ।

घृतेनाक्तवसव. सीदतेद, विश्वे देवा आदित्यायज्ञियास. ॥

—ऋग्वेद, मं० २ अ०१ सू०३

में अब धारण करता हूँ । हे प्रभो ! सभी मनुष्यो और देवो में तुम्हीं पहले पूर्वयावा (पूर्वगत ज्ञान के प्रतिपादक) हो ।

कुछ मन्त्रो मे उनका नामोल्लेख नही हुआ है, पर, उनकी आकृति को विशेष लक्ष्य करते हुए उनकी गरिमा व्यक्त की गई है

त्रिणी राजना विदथे पुरुणि परिविश्वानिभूषथः सदांसि ।

अपश्यमत्र मनसा जगन्वान्वते गन्धर्वा अपि वायुकेशान् ॥

- ऋग्वेद, २।३।६

दोनों ही राजा अपने त्रिरत्न ज्ञान मे समाजो के हित मे चमकते हैं । वह सर्वथा निज ज्ञान मे जागरूक ब्रतो के पालक हैं एवं वायुकेश गधर्वा से वेष्टित रहते हैं । वे गन्धर्व (गणधर) उनकी शिक्षाओ को अवधारण करते हैं । हमें उनके दर्शन प्राप्त हो ।

ऋषभदेव का प्रमुख सिद्धान्त था कि आत्मा मे ही परमात्मत्व का अधिष्ठान है, उसे प्राप्त करने का उपक्रम करो । इसी सिद्धान्त की पुष्टि करते हुए वेदो मे उनका नामोल्लेख करते हुए कहा गया है ।

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीती, महादेवो मर्त्यानाविवेश ।

— ऋग्वेद, ४।५।३

मन, वचन, काय; तीनों योगों से बद्ध (सयत) वृषभ (ऋषभदेव) ने घोषणा की कि महादेव (परमात्मा) मर्त्यो मे आवास करता है ।

उन्होंने अपनी साधना व तपस्या से मनुष्य-शरीर मे रहते हुए, उसे प्रमाणित भी कर दिखाया था, ऐसा उल्लेख भी वेदो मे है ।

तन्मर्त्यस्य देवत्वमजानमग्रे ।

— ऋग्वेद, ३।१।७

ऋषभ स्वयं आदि पुरुष थे, जिन्होंने सबसे पहले मर्त्यदशा मे देवत्व की प्राप्ति की थी ।

ऋषभदेव प्रेम के राजा के रूप मे विख्यात थे । उन्होंने जिस शासन की स्थापना की थी, उसमे मनुष्य व पशु, सभी समान थे । पशु भी मारे नहीं जाते थे ।

नाम्य पशून् समानान् हिनास्ति ।

—अथर्ववेद

सब प्राणियों के प्रति इस मैत्रि-भावना के कारण ही वे देवत्व के रूप मे पूजे जाते थे ।

ऋषभं मा समासानां सपत्नानां विषासहितम् ।

हन्तारं शत्रूणां कृषि विराजं गोपितं गवाम् ॥

— ऋग्वेद, अ० ८ मं० ८ सू० २४

मुद्गल ऋषि पर ऋषभदेव की वाणी के विलक्षण प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा गया है .

ककर्दवे वृषभो युक्त आसीद् अवावचीत् सारथिरस्य केशी ।
दुधेर्युक्तस्य द्रवतः सहानस ऋच्छन्ति ष्मा निष्पदो मुद्गलानीम् ॥

—ऋग्वेद, १०।१०२।६

मुद्गल ऋषि के सारथी (विद्वान् नेता) केशी वृषभ जो शत्रुओं का विनाश करने के लिए नियुक्त थे, उनकी वाणी निकली, जिसके फल-स्वरूप जो मुद्गल ऋषि की गौवें (इन्द्रियाँ) जुते हुए दुर्घर रथ (शरीर) के साथ दौड रही थी, वे निश्चल होकर मौद्गलानी (मुद्गल की स्वात्म-वृत्ति) की ओर लीट पडी ।

इसीलिए उन्हें आह्वान करने की प्रेरणा दी गई है :

अहोमुच वृषभं यज्ञियानां विराजंतं प्रथममध्वराणाम् ।

अपां न पातमश्विना हुँवे श्रिय इन्द्रियेण इन्द्रियं दत्तमोजः ॥

—अथर्ववेद, कां० १९।४२।४

समस्त पापों से मुक्त, अहिंसक वृत्तियों के प्रथम राजा, आदित्य-स्वरूप श्री ऋषभदेव को मैं आह्वान करता हूँ। वे मुझे बुद्धि और इन्द्रियों के साथ बल प्रदान करें।

ऋग्वेद में उन्हें स्तुति-योग्य बताते हुए कहा गया है :

अनर्वाणं ऋषभं मन्द्रजिह्वं, बृहस्पतिं वर्धया नव्यसर्के

—म० १ सूत्र १९० मंत्र १

मिथभाषी, ज्ञानी, स्तुति-योग्य ऋषभ को पूजा-साधक मंत्रों द्वारा वर्धित करो। वे स्तोता को नहीं छोड़ते।

प्राग्नये वाचमीरय

—ऋग्वेद, मं० १० सू० १८७

तेजस्वी ऋषभ के लिए स्तुति प्रेरित करो।

यजुर्वेद, अ० ३१ मंत्र ८ की एक स्तुति में कहा गया है :

वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवर्णं तमसः पुरस्तात्।

तमेव निदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यतेऽयनाय ॥

मैंने उस महापुरुष को जाना है, जो सूर्य के समान तेजस्वी, अज्ञानादि अघकार से दूर है। उसी को जानकर मृत्यु से पार हुआ जा सकता है, मुक्ति के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है।

यह स्तुति और जैनाचार्य मानतुंग द्वारा की गई भगवान् ऋषभदेव की स्तुति शब्द-साम्य की दृष्टि से विशेष ध्यान देने योग्य है। नक्तामर स्तोत्र में वे कहते हैं :

त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुंमान्स।

मादित्यवर्णममल तमसः पुरस्तात्।

त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं।

नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र ! पंथाः।

हे ऋषभदेव भगवान् ! तुम्हें मुनिजन परम पुरुष मानते हैं। तुम सूर्य के समान तेजस्वी, मल-रहित और अज्ञान आदि अघकार से दूर हो। तुम्हें

मली-भाँति जान लेने पर ही मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है। हे मुनीन्द्र ! मुक्ति प्राप्त करने का और कोई सरल मार्ग नहीं है।

उपर्युक्त दोनो उद्धरणो के शब्द और भाव देखने से सहज ही यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनो स्तुतियाँ एक ही व्यक्ति को लक्षित करके की गई हैं।

वेदो मे ऋषभदेव, सुषार्व, अरिष्टनेमि, महावीर आदि तीर्थंकरो का उल्लेख किया गया है। इसकी पुष्टि राष्ट्रपति डा० एस० राधाकृष्णन्^१, डा० अलब्रेटवेवर^२, प्रो० विरुपाक्ष वाडियर^३, डा० विमलाचरण लाहा^४ प्रभृति विद्वज्जन भी करते हैं।

प्रो० विरुपाक्ष वाडियर वेदो मे जैन तीर्थंकरो के उल्लेखो का कारण उपस्थित करते हुए लिखते हैं : “प्रकृतिवादी मरीचि ऋषभदेव का पारिवारिक था। वेद उसके तत्त्वानुसार होने के कारण ही ऋग्वेद आदि ग्रथों की ख्याति उसी के ज्ञान द्वारा हुई है। फलतः मरीचि ऋषि के स्तोत्र वेद-पुराण आदि ग्रन्थो मे हैं और स्थान-स्थान पर जैन तीर्थंकरो का उल्लेख पाया जाता है। कोई ऐसा कारण नहीं कि हम वैदिक काल मे जैन धर्म का अस्तित्व न मानें।”^५

मनुस्मृति और पुराणों में

अरसठ तीर्थों मे यात्रा करने से जो फल होता है, मनुस्मृति ने उतना फल आदिनाथ के स्मरण का माना है :

अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायां यत्फलं भवेत्।

श्रीआदिनाथस्य देवस्य स्मरणेनापि तद्भवेत् ॥

१. Indian Philosophy, VoL 1, p 287

२. Indian Antiquary, VoL 3, p. 901

३. जैनपथ प्रदर्शक [आगरा] भा० ३, अ० ३, पृ० १०६

४. Historical Gleanings, p. 78

५. अजैन विद्वानो की सम्मतिया, पृ० ३१

मार्कण्डेय^१ पुराण, कूर्म^२ पुराण, वायु^३ पुराण, अग्नि^४ पुराण, ब्रह्माण्ड^५

१. अग्नीध्रसूनोर्नभिस्तु ऋषभोऽभूत् सुतो द्विजः ।
 ऋषभात् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताद् वरः ॥
 सोऽभिषिच्यर्षभः पुत्रं महाप्रान्राज्यमास्थित ।
 तपस्तेपे महामाग. पुलहाश्रमसशयः ॥

—मार्कण्डेय पुराण, अ० ५०

२. हिमाह्वय तु यद्वपं नाभेरासीन्महात्मन
 तस्यर्षभोऽभवत्पुत्रो मरुदेव्या महाद्युतिः ॥
 ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीर. पुत्रः शताग्रज ।
 सोऽभिषिच्यर्षभं पुत्रं भरतं पृथिवीपति. ॥

—कूर्म पुराण, अ० ४१

३. नामिस्त्वजनयत्पुत्र मरुदेव्या महाद्युतिः ।
 ऋषभं पार्थिवश्रेष्ठ सर्वक्षत्रस्य पूर्वजम् ॥
 ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीर पुत्रशताग्रज. ।
 सोऽभिषिच्यार्थ भरत पुत्रं प्रान्राज्यमास्थित. ॥

—वायु पुराण, पूर्वार्ध, अ० ३३

४. जरामृत्युभय नास्ति धर्माधर्मौ युगादिकम् ।
 नाधर्मं मध्यमं तुल्या हिमादेशात्तु नामित. ॥
 ऋषभो मरुदेव्या च ऋषभाद् भरतोऽभवत् ।
 ऋषभोदात्त श्रीपुत्रे द्यात्यग्रामे हरि गतः ॥

—अग्नि पुराण, अ० १०

५. नामिस्त्वजनयत् पुत्रं मरुदेव्या महाद्युतिम् ।
 ऋषभं पार्थिव श्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूर्वजनम् ॥
 ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीर. पुत्रशताग्रज. ।
 सोऽभिषिच्यर्षभः पुत्रं महाप्रान्राज्यमास्थित. ॥
 हिमाह्वयंर्दाक्षणं वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्वुषा. ।

—ब्रह्माण्ड पुराण, पूर्वार्ध, अनुषङ्गपाद, अ० १४

पुराण, वाराह^१ पुराण, लिंग^२ पुराण, विष्णु^३ पुराण, स्कन्ध^४ पुराण आदि मे ऋषभदेव की स्तुति के साथ-ही-साथ उनके माता-पिता, पुत्र आदि के नाम तथा उनकी जीवन-घटनाएँ भी सविस्तार वर्णित की गई हैं ।

श्रीमद् भागवत पुराण

श्रीमद् भागवत पुराण मे उनके सुविस्तृत जीवन-प्रसंग प्रस्तुत करते हुए ज्ञान की सात भूमिकाओं मे से पदार्थाभावना और अससक्ति को

१. नामिर्मरुदेव्यां पुत्रमजनयत् ऋषभनामान तस्य भरत पुत्रश्च ।

—वाराह पुराण, अ० ७४

२. नाभेर्निसर्गं वक्ष्यामि हिमाङ्केऽस्मिन्निबोधतः ।

नामिस्त्वजनयत् पुत्रं मरुदेव्या महामति ॥

ऋषभ पार्थिवश्रेष्ठ सर्वक्षत्रस्य पूजितम् ।

ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीर पुत्रशताग्रज ॥

सोऽभिषिच्यथ ऋषभो भरत पुत्रवत्सल ।

ज्ञान वैराग्यमाश्रित्य जित्वेन्द्रियमहोरगान् ॥

सर्वात्मनात्मन्यास्थाप्य परमात्मानमीश्वरम् ।

नग्नो जटो निराहारोऽचोरी ध्वातगतो हि स' ॥

निगशस्त्यक्तसंदेह शैवमाप परं पदम् ।

हिमाद्रेर्दक्षिण वर्षं भरताय न्यवेदयत् ॥

—लिङ्गपुराण, अ० ४७

३. न ते स्वस्ति युगावस्था क्षेत्रेष्वण्डसु सर्वदा ।

हिमाह्वयं तु वै वर्षं नाभेरासीन्महात्मन ॥

तस्यर्षभोऽभवत्पुत्रो मरुदेव्या महाद्युतिः ।

ऋषभाद् भरतो जज्ञे ज्येष्ठ पुत्रशतस्य स ॥

—विष्णु पुराण, द्वितीयाश, अ० १

४. नाभे पुत्रश्च ऋषभ ऋषभाद् भरतोऽभवत् ।

—स्कन्ध पुराण, माहेश्वर खण्डके कौमारखण्ड, अ० ३७

भूमिकाओं के रूप में ऋषभदेव और भरत का जीवन-दर्शन विश्लेषित किया गया है। माता-पिता के नाम, सौ पुत्रों का उल्लेख, साधना के प्रकार, ऋषभदेव का पुत्रों को उपदेश, सामाजिक व धार्मिक नीतियों का प्रवर्तन व भरत की अनासक्ति आदि का वर्णन सविस्तार किया गया है।

श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कन्ध, अध्याय ३ में अवतारों का वर्णन करते हुए बताया गया है “राजा नाभि की पत्नी मेरुदेव के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में भगवान् ने आठवा अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग दिखाया, जो सभी आश्रमवासियों के लिए बन्दीय है।”^१

द्वितीय स्कन्ध, अध्याय सात में लोलावतारों का वर्णन करते हुए कहा गया है “राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान् ने ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रह कर, अपनी इन्द्रियों और मन को अत्यन्त शान्त करने एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने मूढ पुरुषों के वेप में योग-साधना की। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस-पद अथवा अववृत्त-चर्या कहते हैं।”^२

श्रीमद् भागवत के पंचम स्कन्ध, अध्याय २ से १४ तक ऋषभदेव, भरत तथा वाद में जब भरत का प्रस्तुत किया गया जीवन-वृत्त सक्षिप्त रूप में यहाँ उद्धृत किया जा रहा है।

१. अष्टमे मेरुदेव्या तु नाभे जात उरुक्रम ।

दर्शयन् वर्त्म धीराणा सर्वाश्रम नमस्कृतम् ॥

—श्रीमद् भागवत, स्कन्ध १, अ० ३, श्लोक १३

२ नाभेरसावृषभ आस सुदेविसूनु,

र्यो वैचचार समदृग् जडयोगचर्याम् ।

यत् पारमहस्यमृषय पदमामनन्ति,

स्वस्थ. प्रशान्तकरण परिमुक्तसङ्ग ॥

—श्रीमद् भागवत, स्कन्ध २, अ० ७, श्लोक १०

आग्नीध्र द्वारा पुत्र-याचना

ब्रह्मा ने मनुष्य-सख्या बढ़ाने के लिए सर्वं प्रथम स्वयंभू मनु और सत्यरूपा को उत्पन्न किया। उनके प्रियव्रत नामक पुत्र हुआ। प्रियव्रत का पुत्र आग्नीध्र हुआ। पिता प्रियव्रत के तपस्या में सलग्न हो जाने के अनन्तर आग्नीध्र ने प्रजा का पुत्रवत् पालन आरम्भ कर दिया। एक बार वह सत्पुत्र की प्राप्ति के लिए पूजा की सामग्री एकत्रित कर मन्द-रात्रल की एक घाटी में चला गया और वहाँ तपस्या में लीन होकर ब्रह्मा की आराधना करने लगा। आदिदेव ब्रह्मा ने उसकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी समा की गायिका पूर्वचित्ति नामक अप्सरा को उसके पास भेजा। आग्नीध्र के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसमें विचरने लगी।

आग्नीध्र बड़ा प्रतिभाशाली व कुशल था। उसने पूर्वचित्ति अप्सरा को आर्कषित कर लिया। वह उसके साथ हजारों वर्ष रही। तदनन्तर आग्नीध्र के नामि, किपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत्त, रम्यक्, हिरण्यमय, कुरु, मद्राश्व व केतुमाल नौ पुत्र हुए। पूर्वचित्ति उसके बाद आश्रम से ब्रह्मा की समा में चली गई। आग्नीध्र ने जम्बूद्वीप को नौ वर्ष (भूखण्डों) में विभाजित किया और उन्हें एक-एक पुत्र को सौंप दिया। पिता के परलोक-गमन के बाद नामि आदि नौ ही भाइयों ने मेरुदेवी, प्रतिरूपा, उग्रदष्ट्री, लता, रम्या, श्यामा, नारी, मद्रा व देववीति आदि कन्याओं के साथ विवाह किया।

पुत्र-प्राप्ति के लिए यजन

नामि के भी आग्नीध्र आदि की तरह कोई सन्तान न हुई। उसने अपनी धर्म-पत्नी मेरुदेवी के साथ पुत्र-कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान्-यज्ञ-पुरुष का यजन किया। यद्यपि भगवान् द्रव्य, देश, काल, मन्त्र, ऋत्विज, दक्षिणा और विधि, यज्ञ के इन साधनों से सहज में ही प्राप्त नहीं होते, तथापि भक्तों पर तो उनकी कृपा होती ही है। जब राजा

नाभि ने श्रद्धापूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तो उनका चित्त अपने भक्त का अभीष्ट करने के लिए उत्सुक हो गया। वे साक्षात् रूप में प्रकट हुए। ऋत्विज, सदस्य व यजमान आदि सभी उन्हें अपने बीच में पाकर अत्यन्त आल्लासित हुए। सभी ने उनकी पूजा व स्तुति की। ऋत्विज बोले—पूज्यतम ! आपने हमें सर्वश्रेष्ठ वर तो यह दे ही दिया कि आप राजपि नाभि की यज्ञशाला में साक्षात् प्रकट हुए हैं। हम और क्या वर मागें ? किन्तु, एक प्रार्थना अवश्य है। यद्यपि उसे व्यक्त करने में सकोच अनुभव होता है, तथापि आप साक्षात् द्रष्टा हैं; अतः हम अपने हृदय को आप से छुपा भी कैसे सकते हैं ? हमारे ये यजमान राजपि नाभि सन्तान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आप ही के समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं।

ब्रह्माजी ने कहा—“शृपियो ! आपने यह बड़ा ही दुर्लभ वर मागा है। मेरे समान तो मैं ही हूँ, इसलिए अद्वितीय हूँ। सन्तान के रूप में किसे प्रेषित कर सकता हूँ ? यह असमजस में डालने वाली बात है, तथापि आह्वानों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्विज कुल तो मेरा मुख है, अतः मैं स्वयं ही अपनी अश-कला से नाभि के यहाँ अवतार लूँगा।” महारानी मेरुदेवी के समक्ष राजपि नाभि से इस तरह वचनबद्ध होकर भगवान् अन्तर्धान हो गये।

कुछ समय बीता। महर्षियों द्वारा पूर्णतः प्रीणित करने पर स्वयं भगवान् नाभिराज को सन्तुष्ट करने के लिए तथा दिगम्बर संन्यासी, वातरक्षणा श्रमण और ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए महारानी मेरुदेवी के गर्भ से शुद्ध सत्त्वमय विग्रह स प्रकट हुए^१। नाभिनन्दन का शरीर सुडौल व सुन्दर था। तेज, बल, ऐश्वर्य व पराक्रम

-
१. वहिपि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितो नाभे।
प्रियचिकीर्षया तदवरोधायने मेरुदेव्या धर्मान् दर्शयितुकामो वातरक्ष-
नाना श्रमणानां ऋषोणां ऊर्ध्वमन्थिना घुक्लया तन्वावततारः।

आदि गुणो मे अनिर्वचनीय होने के कारण उनका नाम ऋषभ (श्रेष्ठ) रखा गया । वे जन्म से ही भगवान् विष्णु के वज्र, अकुश आदि चिह्नों से युक्त होने तथा समता, शान्ति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव प्रतिदिन बढ़ता ही गया ।

एक वार इन्द्र ने ईर्ष्याविश उनके राज्य मे वर्षा नही की । योगेश्वर भगवान् ऋषभ ने इन्द्र की भूर्खता पर हसते हुए अपनी योगमाया के प्रभाव से अपने अजनामखण्ड भूभाग मे खूब जल बरसाया । इन्द्र को भी लज्जित होना पडा ।

ऋषभदेव का राज्याभिषेक

महाराज नामि अपनी इच्छा के अनुरूप श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यन्त आनन्द-मग्न हो गये । वे लोकमत का बहुत सम्मान करते थे । जब उन्होंने देखा कि जनता और मन्त्रि-परिषद् के सदस्य ऋषभदेव का बहुमान करते हैं, उनसे बड़ा प्रेम करते हैं, तो उन्होने उन्हें धर्म-मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त कर ब्राह्मणो की देख-रेख मे छोड दिया । स्वयं अपनी पत्नी मेरुदेवी के साथ बदरिकाश्रम चले गये । वहाँ उन्होने अहिंसा-वृत्ति से कठोर तपस्या की और समाधि योग के द्वारा भगवान् वामुदेव के नर-नारायण रूप की आराधना करते हुए समय आने पर उन्ही के स्वरूप मे लीन हो गये ।

भगवान् ऋषभदेव ने अपने देश अजनाम खण्ड को कर्म भूमि मानकर लोक सग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल मे वास किया । गुरु को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ मे प्रवेश करने के लिए उनसे आज्ञा प्राप्त की । जनता को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के निमित्त देवराज इन्द्र की कन्या जयन्ती से विवाह किया तथा श्रौत-स्मार्त्त, दोनो प्रकार के शास्त्रोपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए, उमके गर्भ से अपने ही समान सौ पुत्र उत्पन्न किये । उनमे महायोगी भरत सबसे बडे और सबसे अधिक गुणवान् थे । उन्ही के नाम से यह अजनामखण्ड भारतवर्ष कहलाया । उनसे

छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इन्द्रस्पृक्, विदर्भ और क्रीकट, ये नौ राजकुमार अन्य नव्वे भाइयों में बड़े और श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करमाजन, ये नौ राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवद्-भक्त थे। इनसे छोटे जयन्तीकुमार आदि इक्ष्वासी कुमार पिता की आज्ञा का पालन करनेवाले अतिविनीत, महान् वेदज्ञ और निरन्तर यज्ञ करनेवाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके शुद्ध हो गये और ब्राह्मण बन गये।

भगवान् ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतन्त्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार की अनर्थ-परम्परा में रहित, केवल आनन्दानुभव स्वरूप और साक्षात् ईश्वर ही थे, तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्त्व न जाननेवाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम, चान्त, नृहृद् और कारुणिक रहकर धर्म अर्थ, यज्ञ, सन्तान, भोग-सुख और मोक्ष का सग्रह करते हुए गृहस्थाश्रम में लोगों को नियमित किया, क्योंकि महापुरुष जैसा-जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग भी उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। यद्यपि ये सभी धर्मों के साररूप वेद के गूढ़ रहस्य को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम-दान आदि नीति के अनुसार ही प्रजा का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेशानुसार भिन्न-भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा और ऋत्विज आदि से सुसम्पन्न सभी प्रकार के सौ-सौ यज्ञ किये।

पुत्रों को उपदेश

भगवान् ऋषभदेव के शासन-काल में इस देश का कोई भी व्यक्ति प्रभु के प्रति प्रतिदिन बढ़ते अनुराग के अतिरिक्त अपने लिए किसी से भी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। इससे भी बढ़कर आकाश-कुनुमादि अविद्यमान वस्तु की तरह कोई भी व्यक्ति किसी की वस्तु की ओर दृष्टि-

पात भी नहीं करता था । एक बार ऋषभदेव घूमते हुए ब्रह्मावर्त देश मे पहुँच गये । वहाँ बड़े-बड़े ब्रह्मर्षियो की समा मे उन्होने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त, विनय और प्रेम के भार से सुसयत पुत्रो को सुविस्तृत शिक्षा दी । उसमे उन्होने वासनामय जीवन व अन्त कर्ण की विशुद्धि पर विशेष बल दिया । स्त्री और पुरुष के पारस्परिक दाम्पत्य भाव को दुर्भेद्य ग्रन्थि बतलाया और अहकार का परित्याग कर परम पद को प्राप्त करने पर बल दिया । आगे उन्होने कहा— मेरा यह मानव शरीर सर्वथा अचिन्तनीय है और स्वेच्छा मे ग्रहण किया हुआ है । जिसमे धर्म की स्थिति है, वह शुद्ध सत्त्व ही मेरा हृदय है । अधर्म को मैंने दूर पीठ की ओर कर रखा है । इसी से साधुजन मुझे ऋषभ (श्रेष्ठ) कहते हैं । तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्त्वमय हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए मत्सर छोड कर अपने बडे भाई भरत की सेवा करो । उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजा-पालन भी है ।

साधना की शिक्षा

यद्यपि सभी पुत्र सभी प्रकार से सुशिक्षित थे, पर, जनता को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृद् भगवान् ऋषभदेव ने इस प्रकार उपदेश दिया था । सौ पुत्रो मे भरत सबसे बडे व भगवद्-भक्तो के परायण थे । शासन-सूत्र के संचालन मे उन्हें सर्वथा योग्य समझ कर भगवान् ने उन्हें पदासीन कर दिया । स्वयं उपशमशील निवृत्ति परायण महामुनियो को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूप परमहसोचित धर्म की शिक्षा देने के लिए पूर्णतः विरक्त हो गये । उन्होने केवल शरीर मात्र का ही परिग्रह रखा । सब कुछ घर पर ही छोड दिया । वस्त्रो का परित्याग कर सर्वथा दिगम्बर हो गये । उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे । उन्मुक्त का-सा वेप था । इस स्थिति मे वे आह्वनीय (अग्निहोत्र की) अग्नियो को अपने मे ही लीन करके सन्यासी हो गये और ब्रह्मावर्त देश मे बाहर निकल

गये । वे सर्वथा मौन हो गये थे । कोई बात करना भी चाहता, तो वे उससे बोलते नहीं थे । जब, अन्वे, गूंगे, बहरे, पिशाच और पागल के समान चेष्टा करते हुए, वे अवधूत बने जहाँ तहाँ विचरने लगे । कमी नगरो व गाँवों में चले जाते, तो कमी खानों व किसानों की बस्तियों, दगीचो, पहाड़ी गाँवों, सेना की छावनियों, गोशालाओं, अहीरो की बस्तियों और यात्रियों के ठहरने के स्थानों में रहते । कमी पहाड़ों, जंगलों व आश्रमों में विचरते । वे किसी भी मार्ग से निकलते तो मूर्ख व दुष्ट लोग पीछे हो जाते और उन्हें तग करते । कोई धमकी देता, कोई डेला मारता, कोई घूलि फेंकता, कोई थूक देता तो कुछ व्यक्ति इतनी अधमता कर बैठते कि उन पर मल, मूत्र आदि भी फेंक देते । बुरा-मला कह कर तो तिरस्कार करनेवाले सैकड़ों ही थे । इतना होने पर भी वे इन बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते । इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जानेवाले इस मिथ्या शरीर में उनकी तनिक भी अहं व ममता नहीं थी । उनके हाथ, पाँव, छाती, लम्बी लम्बी बाँहें, कन्वे, गरदन और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी अब्य और मनोरम थी । प्रत्येक अंग से सुकुमारता छलकती थी, पर, उनके मुख के आगे भूरे रंग की लम्बी घुंघुराली लट्टें लटकी रहती थी । उनके महान् भार व अवधूतो के समान बूलिवू-सरित् देह के कारण वे भूतवाधाग्रस्त व्यक्ति के समान ही जान पड़ते थे ।

वीभत्सवृत्ति

जनता द्वारा अपनी साधना में नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित किये जाने के कारण नगवान् ऋषभदेव ने वीभत्सवृत्ति धारण करना उचित समझा । वे अजगरवृत्ति से रहने लगे । वे लेंटे-लेंटे ही खाने-पीने व चवाने लगे तथा मल-मूत्र आदि का त्याग करने लगे । वे अपने त्याग हुए मल में लोट-लोटकर शरीर को उससे साफ लेते थे, किन्तु, उनके मल में दुर्गन्ध नहीं थी । बड़ी सुगन्ध थी । हवा उस सुगन्ध को लेकर उनके चारों ओर दश योजन तक सारे देश को सुगन्धित कर देती थी । इसी प्रकार

गौ, मृग और काकादि की वृत्तियों को स्वीकार कर वे उनके ही समान कभी चलते हुए, कभी खड़े-खड़े, कभी बैठे हुए और कभी लेटे-लेटे ही खाने-पीने व मल-मूत्र का त्याग करने लगे । इस प्रकार परमहंसों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कई प्रकार की योग-चर्याओं का आचरण किया । वे निरन्तर सर्वश्रेष्ठ महान् आनन्द का अनुभव करते रहते थे । उनकी दृष्टि मे निरुपाधिक रूप से सम्पूर्ण प्राणियों की आत्मा मे किसी प्रकार का अन्तर नहीं था । उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे । उनके पास आकाश-भगन, मनोजवित्त्व (मन की गति के समान ही शरीर का भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुँच जाना), अन्तर्धान, परकाय-प्रवेश (दूसरे के शरीर मे प्रवेश करना), दूर की बातें सुन लेना और दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियाँ अपने आप ही सेवा करने को आईं, किन्तु, उन्होंने उनको मन से भी स्वीकार नहीं किया ।

देह-त्याग

भगवान् ऋषभदेव यद्यपि इन्द्रादि सभी लोकपालों के भी भूषण-स्वरूप थे, फिर भी वे जड पुरुषों की भाँति, अवघूतो के समान विविध वेष, भाषा और आचरणों से अपने आपको छुपाये रहते थे । अन्त मे उन्होंने योगियों को देह-त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा । वे अपने अन्तःकरण मे अभेदरूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिङ्ग-देह के अभिमान से मुक्त हो गये । इस प्रकार उनका शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमानाभास के आश्रय ही पृथ्वी तल पर विचरता रहा । दैववश वह कोक, वेंक और कुटक आदि दाक्षिणात्य कर्णाटक देशों मे गया और मुँह मे पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगम्बर रूप से कुटकाचल के वन मे घूमने लगा । इसी समय वायु-वेग से झूमते हुए वाँसों की रगड़ से प्रबल दावाग्नि प्रकट हुई । उसने उस वन को जलाते हुए उसी के साथ भगवान् ऋषभदेव के शरीर को भी भस्म कर दिया ।

राजा अर्हत्

जिस समय कलियुग में अधर्म की वृद्धि होगी, उस समय कोंक, बेंक और कुटक देश का मन्दमति राजा अर्हत् वहाँ के लोगो से ऋषभदेव के आश्रमातीत आचरण का वृत्तान्त सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर, लोगो के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत होकर, भय-रहित होकर, वैदिक मार्ग को छोड़कर अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखण्ड-पूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा। उससे कलियुग में देवमाया से मोहित अनेक अधर्म-मनुष्य अपने शास्त्र-विहित शौच और आचार को छोड़ देंगे। अधर्म-बहुल कलियुग के प्रभाव से बुद्धि-हीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि ईश्वर के तिरस्कार करने वाले पाखण्ड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्रायः वेद, ब्राह्मण एवं भगवान् यज्ञपुरुष की निन्दा करने लगेंगे। वे अपनी इस अवैदिक स्वेच्छाकृत प्रकृति में अन्ध परम्परा से विश्वास करके मस्त रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे।

भरत द्वारा राज्य-ग्रहण

भरत ने ऋषभदेव के आदेश से जब शासन-सूत्र सम्माला, तो पचजनी के साथ विवाह किया। उससे सुमति, राष्ट्रभृत्, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नामक पाँच पुत्र हुए। वे भी अपने पिता के समान ही थे। महाराज भरत सभी विषयों के ज्ञाता थे। वे अपने-अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा को अपने बाप-दादो के समान स्वधर्मस्थित रहते हुए अत्यन्त वात्सल्य भाव से पालन करते थे। वे होता, अश्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चार ऋत्विजो द्वारा कराये जाने वाले प्रकृति और विकृति, दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु और सोम आदि छोटे-बड़े क्रतुओं से यथासमय श्रद्धापूर्वक यज्ञ और क्रतुरूप भगवान् का यजन करते थे। उस यज्ञकर्म से होने वाले पुण्यरूप फल को यज्ञपुरुष भगवान् को अर्पित कर देते थे। इस प्रकार यज्ञानुष्ठान, भगवद्-भक्ति तथा ईश-चिन्तन में ही वे अपना अधिकांश समय व्यतीत करते।

पुलहाश्रम में

एक करोड़ वर्ष बीत जाने के बाद राज्य-भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ समझ कर वंश-परम्परागत अपनी सम्पत्ति को पुत्रों मे बाँट दिया और राजमहलों को छोड़कर पुलहाश्रम (हरिहर क्षेत्र) मे चले गये । इस आश्रम मे रहने वाले भक्तों पर भगवान् का बड़ा ही वात्सल्य रहता है । यहाँ वे उनसे उनके इष्टरूप मे मिलते रहते हैं । यही पर वह सुप्रसिद्ध चक्र नदी (गण्डकी) सब ओर से ऋषियों के आश्रम को पवित्र करती रहती है ।

पुलहाश्रम के उपवन मे भरत अकेले ही रहते और अनेक प्रकार के पत्र-पुष्प, तुलसीदल, जल और कन्द-मूल, फलादि उपहारों से भगवान् की आराधना करते रहते । इस उपासना से उनका अन्त करण समस्त विषया-मिलापाओं से निवृत्त होकर शान्त हो गया और उन्हें परम पद प्राप्त हो गया । प्रेम का वेग बढ़ता गया, आनन्द के प्रबल प्रवाह से शरीर मे रोमाच होने लगा और उत्कण्ठा के कारण नेत्रों मे प्रेम के आँसू उमड़ आये जिससे उनकी दृष्टि रुक गयी । वे प्रतिक्षण भगवत्सेवा मे ही तत्पर रहते थे । शरीर पर कृष्ण मृगचर्म धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केश भूरी-भूरी धुंधराली लटों मे परिणत हो गये, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे ।

मृग का मोह

एक बार भरत गण्डकी मे स्नान कर नित्य-नैमित्तिक तथा शौचादि आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर प्रणव का जाप करते हुए तीन मुहूर्त तक नदी की धारा के पास ही बंठे रहे । इसी समय प्यास से व्याकुल एक मृगी जल पीने के लिए वहा आई । आनन्द से पानी पीना आरम्भ किया । अचानक एक सिंह का भयानक शब्द सुनाई दिया । हिरन स्वभावतः ही डरपोक होते हैं और संयोगवश यदि ऐसा शब्द सुनाई पड़ जाये, तो उनके प्राणों पर ही आ बनती है । मृगी का 'कलेजा घडकने

लगा और कातर भाव से इधर-उधर झाकने लगी। उसकी प्यास शान्त भी न हो पाई थी कि उस शब्द से और भीत होकर प्राण बचाने का उपक्रम करने लगी। उसे अन्य कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया। उसने नदी के उस पार जाने के लिए एक छलाग भरी। वह गर्भवती थी। भय से अकुला रही थी व एक ही छलाग भरने से असमय ही उसका गर्भ-पात हो गया। मृगी नदी के उस पार तों पहुच गई, किन्तु, वह मृग-शावक बीच जल-धारा में ही गिर पडा। वह मृगी अपने यूथ से विछुड गई थी। शारीरिक वेदना, भय व अमर्यादित छलाग भरने से वह अत्यन्त व्यथित हो गई थी। किसी भी तरह वह एक गुफा में पहुँची और मरण-धर्म को प्राप्त हो गई।

राजर्षि भरत ने यह सारी घटना देखी। उनका हृदय कल्पा से भर आया। उन्होंने उस शावक को जल-धारा से बाहर निकाला, उसकी परिचर्या की और उसे अपना आत्मीय समझकर अपने आश्रम में ले आये। भरत के एकाकीपन का साथी एक वह मृग-छोना भी हो गया। भरत की उसके प्रति भमता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे प्रतिदिन उसके खाने-पीने का प्रबन्ध करने व्याघ्रादि हित्त पशुओं से उसे बचाने, लाड-लड़ाने व पुचकारने आदि की चिन्ता में ही डूबे रहने लगे। उनके यम, नियम और भगवत्पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक-एक कर छूटते गये और अन्त में सभी छूट गये। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा कि कितने खेद की बात है कि कालचक्र के वेग ने इस मृग-छोने को अपने दल, सुहृद् और वन्धुओं से दूर कर मेरी शरण में पहुँचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता-पिता, साथी-संगी आदि सब कुछ मानता है। मेरे अतिरिक्त इसे और किसी का पता भी नहीं है। मेरे में ही इसका अटूट विश्वास है। मुझे इस शरणागत की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए; क्योंकि उसके दोषों से भी मैं पूर्णतः परिचित हूँ। अब मुझे अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष-शुद्धि को छोड़कर लालन-पालन, पोषण व रक्षण करना चाहिए।

मृग-छीने मे भरत की आसक्ति बढ गई और वे उसके स्नेह-पाश मे पूरी तरह से आवद्ध हो गये । यहा तक कि उठते-बैठते, चलते-फिरते, सोते और भोजन करते समय भी उनके सिर पर उसी का भूत सवार रहने लगा । जब उन्हे कुश, पुष्प, समिधा, पत्र और फल-फूलादि लाने होते तो भेड़ियों व कुत्तो के भय से उसे वे साथ लेकर ही वन मे जाते । मार्ग मे जहाँ-तहाँ कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हिरण-शावक अटक जाता, तो वे अत्यन्त प्रेमपूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कन्धो पर चढ़ा लेते । इसी प्रकार कभी गोद मे लेकर और कभी छाती से लगाकर दुलार करने मे भी उन्हे बड़ा सुख मिलता । नित्य-नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी वे बीच-बीच मे उठ-उठकर उस मृग-बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती, तभी उनके चित्त को शान्ति मिलती । उस समय उसके लिए मंगल-कामना करते हुए वे कहने लगते—
'धैटा ! तेरा सर्वत्र कल्याण हो ।'

कभी यदि वह दिखाई न देता, तो वे घन लुटे हुये दीन मनुष्य के समान अत्यन्त दुःखी हो जाते । उसके विरह से व्याकुल और सन्तप्त होकर करुणावश अत्यन्त उत्कण्ठित एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा बडे ही उदार होकर इस प्रकार कहने लगते—क्या वह मातृहीन मृग-छीना मेरे जैसे पुण्यहीन व अनायं का विश्वास कर और मुझे अपना मानकर, मेरे द्वारा किये गये अपराधो को सत्पुरुषो की तरह मूलकर लौट आयेगा ? क्या मैं इस आश्रम मे निर्विघ्न रूप से हरी-हरी द्वव को चरते हुए उसे देखूंगा ? ऐसा न हो जाये कि कोई भेड़िया, कुत्ता, सूअर अथवा व्याघ्र आदि उसे चटककर जाये । सूर्य भगवान् अस्त होने को जा रहे हैं और अभी तक मृगी को वह धरोहर लौटकर नही आई । क्या वह हिरण राज-कुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी विभिन्न प्रकार की मृगशाव-कोचित मनोहर एव दर्शनीय क्रीड़ाओ से अपने स्वजनो का शोक दूर करते हुए मुझे आनन्दित करेगा ? प्रणय-कोप से जब कभी मैं खेल मे झूठ-मूठ समाधि के वहाने आँख मूद कर बैठ जाता, तो वह चकित चित्त से मेरे

पास आकर जल-विन्दु के समान अपने कोमल और नन्हे-नन्हे सींगों से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था ? मैं कभी कुशों पर हवन-सामग्री रख देता और वह उन्हें अपने दाँतों से खींच कर अपवित्र कर देता, तो मेरे डाँटने-डपटने पर अत्यन्त भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता व ऋषिकुमार की तरह अपनी समस्त इन्द्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता ।

पृथ्वी पर उस मृग-शावक के खुर के चिह्न देखकर वे कहने लगते— इस भाग्यवती धरती माता ने कौन-सा तप किया है, जो उस अतिविनीत मृग-शावक के छोटे-छोटे सुन्दर, सुखकारी और सुकोमल खुरों की पंक्ति से मुझे, जो अपना मृग-घन लुट जाने से अत्यन्त व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन चरण-चिह्नों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ-स्थल बना रही है । यदि उनकी दृष्टि चन्द्रमा में रही मृग-तुल्य कालिमा पर पड़ती, तो उसे अपना ही मृग समझकर वे कह उठते—जिसको माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग-शिशु अपने आश्रम से विछुड़ गया है । उसे अनाथ देखकर दीनवत्सल नक्षत्रनाथ दयावश क्या उसकी रक्षा कर रहे हैं ? इस प्रकार-तरह-तरह के अपार मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा । अपने प्रारब्ध कर्म के कारण वे तपस्वी भगवदाराधन रूप कर्म एवं योग्या-नुष्ठान से च्युत हो गये । वस्तुतः उनका प्रारब्ध ही मृग-शिशु का रूप धारण करके आया था; अन्यथा जिन्होंने मोक्षमार्ग में साक्षात् विघ्न-रूप समझकर अपने ही दुस्त्यज पुत्रादि के परिवार को त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जातीय हिरण-शिशु में आसक्ति कैसे हो सकती थी ? राजर्षि भरत इस प्रकार विघ्नों से पराभूत होकर योग-साधना से भ्रष्ट हो गये । उस मृग-छीने के लालन-पालन और लाड़-प्यार में ही काल सन्निकट आ गया । वह मृग-छीना उनके पास बैठा था और वे उसकी ओर झाँक रहे थे । उनकी आसक्ति में कोई अल्पता नहीं थी; अतः उसी अवस्था में

उन्होंने शरीर छोड़ा और अन्त-काल की भावना के अनुसार साधारण जीवों की भान्ति कालञ्जर पर्वत की कन्दराओं में उन्हें मृग-शरीर ही मिला। उनके पूर्व जन्म व उससे सम्बन्धित घटनाओं को जाना तथा मृग-शरीर पाने के कारण उनका हृदय पश्चात्ताप से भर गया। उन्हें अपनी उत्कृष्ट साधना व तपश्चर्या का एक मृग-छौने की आसक्ति के कारण इस तरह विफल हो जाना बहुत खटका। सबसे अधिक अनुताप तो उन्हें इस बात का ही रहा था कि परिवार, राज्य व सम्पत्ति का त्याग कर शालिग्राम-जैसी पवित्र ऋषि-भूमि के पुलहाश्रम में मैंने अपना जीवन बिताया और एक मृग-छौने ने उसे सर्वथा भ्रष्ट कर दिया। अपनी भावना को अपने अन्तर्मन में ही छुपाये माता मृगी का त्याग कर व कालञ्जर पर्वत की कन्दराओं से निकलकर शालिग्राम की उसी पवित्र ऋषि-भूमि में पहुँचा और पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रमों के आस-पास विचरने लगा। आसक्ति से उसे बड़ा भय लगता था। अकेला रहता तथा सूखे घास, पत्ते, झाड़-झंखाड़ द्वारा अपना निर्वाह करता। क्रमशः अपनी आयु को समाप्त कर अपने आधे शरीर को गण्डक नदी में डुबोये रखकर मृग-योनि को त्याग दिया।

ब्राह्मण कुल में जन्म

आङ्गिरस गोत्री एक विप्र थे। वे ब्राह्मणोचित शम, दम, तप, स्वाध्याय, वेदाध्ययन, त्याग, सन्तोष, तितिक्षा, विनय, आत्म-ज्ञान आदि सभी गुणों से सम्पन्न थे। उनके दो पत्नियाँ थीं। बड़ी पत्नी से उनके नौ पुत्र हुए और छोटी पत्नी से युगलरूप में एक पुत्र व एक पुत्री। दोनों में जो पुत्र था, वह मृग-शरीर को त्यागकर चरम देह से ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए राजर्षि-श्रेष्ठ भरत ही थे। इस जन्म में भी जन्म-परम्परा को उनकी स्मृत पूर्णतः वैसी ही थी, जैसी कि पहले थी, अतः वे निस्संग भाव से रहते। उन्हें यह आशंका प्रतिक्षण बनी रहती थी कि कहीं उनका मन किसी भी पदार्थ व पारिवारिक में आसक्त न बन जाए। इससे वे

हरिकीर्तन, उपासना व पूजा में ही अपना सारा समय लगाते। दूसरों की दृष्टि में वे पागल, मूर्ख, अन्धे और बहरे के समान रहते थे।

पिता का उनमें वैसा ही स्नेह था। उन्होंने अपने पागल पुत्र के भी विवाह से पूर्ववर्ती सभी सस्कार करने के विचार से उनका उपनयन सस्कार किया। शौच, आचमन आदि आवश्यक कार्यों की शिक्षा दी। किन्तु, भरत अपने पिता के सामने ही उन शिक्षाओं का उल्लंघन करने लगे थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में उन्हें वेदाध्ययन आरम्भ करवा दिया जाये, किन्तु, वसन्त और ग्रीष्म ऋतु के चार महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी वे उन्हें व्याहृति और शिरोमंत्र प्रणव के साथ त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह नहीं पढ़ा सके। फिर भी उनका पुत्र में आत्मा के समान ही अनुराग था। उसकी प्रवृत्ति न होने पर भी 'पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए' इस अनुचित आग्रह से उन्हें शौच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्याश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते ही रहे। संयोग की बात थी, पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हो पाया। भगवद्-मजन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रह कर वे केवल घर के धन्यों में ही व्यस्त रहते। अचानक काल आया और उन्हें प्रेत्यघाम का अतिथि बना दिया। उनकी छोटी पत्नी ने अपने दोनों बालकों को सौत को सम्मला दिया और स्वयं सती होकर परलोक को चली गई।

भरत के भाई तो कर्मकाण्ड को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। वे ब्रह्मज्ञान रूप पराविद्या से सर्वथा अनभिज्ञ थे, अतः वे उनके प्रभाव से अपरिचित थे। वे उन्हें निरामूर्ख समझते थे। पिता के स्वर्ग-गमन के अनन्तर उन्होंने उन्हें पढ़ाने-लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। भरत को मानापमान का कोई भी विचार नहीं था। जब साधारण नर-पशु उन्हें पागल, अन्धा व बहरा कहकर पुकारते तो भाई भी उन्हें उसी तरह पुकारते। कोई उनसे कुछ काम कराना चाहता, तो वे उनकी इच्छा के अनुरूप कर देते। पारिश्रमिक के रूप में मागने पर या न मागने पर जो भी थोड़ा-बहुत, अच्छा-बुरा

अन्न मिल जाता, अस्वाद-वृत्ति से उसे खा लेते । घीतोष्ण, मानापमान आदि द्वन्द्वो से होने वाले सुख-दुःखादि मे उन्हें देहाभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी । वे सर्दी, गर्मी, वर्षा व आधी के समय निर्वस्त्र ही भूमि पर पडे रहते । तेल-उबटन कमी नहीं करते और न कमी स्नान ही करते । इससे उनके शरीर पर मैल की तहे जम जाती । उनका ब्रह्मतेज धूलि से ढँके मणि के समान ढँक गया था । वे अपनी कमर पर एक मैला-कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे । उनका यज्ञोपवीत भी बहुत मैला हो गया था, इसलिए अज्ञानी जनता उन्हें 'अधम ब्राह्मण' कह कर तिरस्कृत करता, पर, वे इसका तनिक भी विचार न करते ।

दूसरों की मजदूरी कर पेट पालते हुए उन्हें जब उनके भाइयो ने देखा, तो अच्छा नहीं लगा; अतः उन्हें खेत की क्यारियाँ ठीक करने का काम सौंपा गया । परन्तु, उनका इसमे भी कोई ध्यान नहीं था । वे उन क्यारियो की अच्छी तरह देख-माल भी नहीं कर पाते थे । उन्हें इतना भी ध्यान नहीं था कि क्यारियो की भूमि समतल होनी चाहिये या ऊँची-नीची, उन्हें सँवारने मे ऊबड़-खाबड़ मिटा देनी चाहिये या नहीं ? उनके भाई भी उनका पूरा शोषण करते । वे उन्हें खाने के लिए चावलो की कनी, खल, भूसी, भुने हुए उड्ड अथवा बरतनो मे लगी हुई अनाज की खुरचन देते थे, जिसे अमृत के समान समझकर वे खा लेते थे ।

भद्रकाली द्वारा भरत की रक्षा

एक बार डाकुओ के एक सरदार ने, जिसके पास शूद्र जाति के ही सामन्त थे, पुत्र-कामना से भद्रकाली की उपासना आरम्भ की । उसके लिए एक पशु की बलि आवश्यक थी । उसने एक पुरुष को बलात् पकड कर मँगवा लिया, किन्तु, मौका पाकर वह उन बन्धनो को तोड़कर भाग निकला । उसके सामन्त उस व्यक्ति की खोज मे निकले, किन्तु, अन्धेरी रात मे आधी रात का समय होने के कारण उस पुरुष का कहीं पर भी पता न लग सका । आगिरस गोत्रीय वह ब्राह्मण मेंड पर वीरासन से

बैठा हुआ मृग, वाराहादि से अपने खेत की रखवाली कर रहा था। उन लुटेरो को वह कुमार कुछ विलक्षण प्रतीत हुआ; अतः उसे लाये और अपने सरदार के समक्ष उपस्थित कर दिया। सभी चोरो ने उन्हें विधिपूर्वक स्नान कराया, वस्त्र पहनाये तथा नाना आभूषण, चन्दन, तिलक, माला आदि से विभूषित किया। घूप, दीप, माला, खोल, पत्ते, अंकुर, फल और नैवेद्य आदि सामग्री के साथ बलिदान की विधि से गान, स्तुति, मृदंग, ढोल आदि का महाद् शब्द करते हुए उन्हें भद्रकाली के सामने सिर झुका कर बंठा दिया। दस्युराज के लुटेरे पुरोहित ने उनके रुधिर से देवी को तृप्त करने के निमित्त दैवी मन्त्रो से अभिमंत्रित एक तेज तलवार ज्ठाई।

चोर स्वभाव से रजोगुणी और तमोगुणी तो थे ही, धन के मद में उनका चित्त और उन्मत्त हो गया। हिंसा में भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। ब्राह्मण कुल को तिरस्कृत कर स्वच्छन्दता से कुमार्ग की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति-काल में भी अवध्य साक्षात् ब्रह्मभाव को प्राप्त वैरहीन तथा समस्त प्राणियों के सृष्टि इस ब्रह्मर्षि कुमार की वे बलि देना चाहते थे। इस भयंकर कुकर्म को देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में दुःसह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे यकायक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गईं। वे अत्यन्त असहनशील प्रतीत होती थी। उनकी भीहि क्रोध के कारण चढो हुई थी। कराल दाढे और चढो हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा ही भयानक जान पड़ता था। उनके विकराल स्वरूप को देखकर ऐसा जान पड़ता था कि वे इसी क्षण सृष्टि का प्रलय कर देंगी। उन्होंने भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस अभिमंत्रित खड्ग से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा-दिये। अपने गणों के साथ वे मृत व्यक्तियों के गले से बहते हुए गरम-गरम रुधिर-रूप आसव को पीने लगीं और अति उत्तम भाव व उच्च स्वर से गाती हुईं तथा नाचती हुईं उन सिरों को गेंद बनाकर खेलने लगी।

भरत और राजा रहूगण

सिन्धुसौवीर देश का स्वामी राजा रहूगण एक वार शिविका मे बैठ कर कही जा रहा था । जब वह इक्षुमती नदी के तट पर पहुँचा, तो उसकी शिविका को उठाकर ले चलने के लिए एक कहार की और आवश्यकता पड़ी । जंगल मे वहाँ उन्हें और कौन मिलता ? ब्राह्मण के चोले मे भरत की वह आत्मा उन्हें दिखलाई दी । सोचा गया—यह तो बड़ा हृष्ट-पुष्ट जवान व गठोले अगो वाला है । बैल व गधे के समान बजन ढो सकता है । उन्हें बलपूर्वक पकडा और शिविका मे जोत दिया । यद्यपि भरत इस कार्य के योग्य तो नहीं थे, तथापि बिना कुछ बोले ही शिविका को उठा कर चलने लगे ! पैरो के नीचे आकर किसी भी प्राणी की हिंसा न हो जाए, इसलिए आगे की एक वाण भूमि देख-देखकर चलने लगे । इस प्रकार अन्य कहारो की गति के साथ उनका मेल नहीं बैठ । पालकी टेढी होने लगी । राजा रहूगण को क्रोध आ गया । उसने कहारो को डाँटा और सीधे चलने के लिए कहा । कहार घबराये । उन्होंने राजा से निवेदन किया—राजन् ! हम तो आपके आदेशानुसार ठीक-ठीक ही चल रहे हैं, किन्तु, यह नया कहार जो अभी-अभी पालकी मे लगाया गया है, कदम मिलाकर अच्छी तरह नहीं चलता । इस एक को बजह से ही आपको कष्ट हो रहा है ।

ससर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष यदि प्रतिकार न किया जाए, तो दूसरे व्यक्तियो मे भी विस्तार पा जाता है । एक कहार को श्रुटि से धीरे-धीरे दूसरे कहार प्रभावित न हो, इसके लिए उसके प्रति व्यग कसते हुए राजा ने कहा—दुःख की बात है कि अवश्य ही तू बहुत थक गया होगा ! मालूम होता है, तेरे इन साथियो ने तुझे तनिक भी साथ नहीं दिया है ! इतनी दूर से व बड़ी दूर से तू अकेला ही इसे ढोता चला आ रहा है ! तेरा शरीर भी तो कोई खास मोटा-ताजा व हट्टा-कट्टा नहीं है ! बुढ़ापे ने भी तुझे दवा लिया है !

राजा के इतने ताने मारने पर भी भरत ने कुछ भी बुरा न माना; क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत, इन्द्रिय और अन्तःकरण का संघात यह अपना चरम देह अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिए उसमें उनका मैं—मेरेपन का अव्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्मरूप हो गये थे। शिविका उठायें चल रहे थे। राजा के इतना कहने पर भी उनकी गति में कोई अन्तर नहीं आया। शिविका उसी तरह से टेढ़ी-मेढ़ी व ऊँची-नीची हो रही थी। राजा रहूँगण यह देखकर आगबवूला हो गया। ललकार की भाषा में वह बोल पड़ा—यह क्या? क्या तू जीते ही मर गया है? जानता नहीं, मैं तेरा मालिक हूँ? मेरा निरादर कर मेरी ही आज्ञा का इस प्रकार उल्लंघन कर रहा है? मालूम होता है, तू पूरा पागल है। मैं दण्डपाणि यमराज के समान प्रजा का शासन करने वाला हूँ। ठहर, अभी तेरा इलाज किये देता हूँ।

राजा रहूँगण को उत्तर

ब्राह्मण देवता अपनी शान्त व निर्वेद भाषा में बोले—राजन् ! जो कुछ तुम कह रहे हो, ठीक ही है। मैं इसे उलाहना या ताना नहीं मानता। बोरवर ! यदि कोई मार है तो उस डोने वाले शरीर को ही है और यदि कोई मार्ग-श्रम है, तो वह भी उसमें चलने वाले शरीर के लिए ही है। मेरा शरीर से कोई सम्बन्ध नहीं, इसलिए मुझे न तो मार डोने का क्लेश है और न मार्ग चलने का श्रम ही है। राजन् ! तुम्हारा यह कथन भी ठीक ही है कि तुम विशेष मोटे-ताजे नहीं हो। मोटापन-दुबलापन तो इस पंचभूतों के शरीर में ही है। इसलिए समझदारों का इस विषय में कोई विवाद नहीं है। स्थूलता, कृशता, आधि, व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अमिमान और शोक, ये सब देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मेरे में तो इनका लेश भी नहीं है। पृथ्वीपते ! मरने और जीने की

वात भी विकारी पदार्थों से ही सम्बन्धित है । उनमे ये दोनो बातें नियमित रूप से देखी जाती हैं; क्योंकि वे सभी आदि-अन्त वाले हैं । नरेश ! जहाँ स्वामी-सेवक भाव स्थिर हो, वही आज्ञा-पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है' । तुम्हारे और मेरे बीच मे तो यह सम्बन्ध स्थिर नहीं है । इसमे परिवर्तन भी हो सकता है । 'तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ' इस प्रकार की भेद-बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के अतिरिक्त और कही तनिक भी अवकाश दिखाई नहीं देता । परमार्थ-दृष्टि से किसे स्वामी कहा जाए और किसे सेवक ? फिर भी राजन् ! यदि तुम्हे स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ ? राजन् ! मैं तो मत्त, उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति मे रहता हूँ । मेरा इलाज करने से तुम्हे क्या हाथ लगेगा ? यदि मैं वास्तव मे जड़ और प्रमादी ही हूँ, तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान ही व्यर्थ होगा । मार-पीट कर भी तुम मुझे चालाक तो नहीं बना सकोगे ?

भरत यथार्थ तत्त्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गये । उनका देहात्मबुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शान्त हो गये । पहले की ही शान्ति शिविका को कन्वे पर उठाये चलने लगे । सिन्धुसौवीर नरेश रङ्गण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्त्व-जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था । जब उसने उनके अनेक योग-ग्रथो से समर्थित और हृदय की ग्रन्थि का छेद करने वाले ये वाक्य सुने, तो वह उसी समय शिविका से उतर पडा । उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रख कर अपने अपराध के लिए क्षमा माँगते हुए कहने लगा—'देव ! आपने द्विजो का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, बतलाइए, इस प्रकार से प्रच्छन्न रूप मे विचरने वाले आप कौन हैं ? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतो मे से कोई हैं ? आप किसके पुत्र हैं ? आपका कहाँ जन्म हुआ और यहाँ आपका पदार्पण कैसे हुआ ? यदि आप हमारा कल्याण करने के लिए पधारे हैं तो क्या आप साक्षात् सत्त्वमूर्ति भगवान् कपिल ही तो नहीं हैं ? मुझे इन्द्र के वध,

महादेव के त्रिशूल, यमराज के दण्ड और अग्नि, सूर्य, चन्द्र, चायु और कुवेर के आयुधो का भी कोई भय नहीं है, किन्तु, ब्रह्मकुल का अपमान होने से मैं बहुत डरता हूँ। कृपया, बताने का कष्ट करें कि इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छुपा कर पागलो की तरह विचरने वाले आप कौन हैं ? विषयो से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ने हैं। मुझे आपकी कोई याह नहीं मिल रही है। साधो ! आपके योगयुक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा स्नेह दूर नहीं होता। मैं तो आत्मज्ञानी योगेश्वर भगवान् कपिल से यह पूछने जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन हैं ? क्या आप ही वे कपिल मुनि नहीं हैं, जो लोगो की दशा देखने के लिए अपना रूप छुपाकर विचर रहे हैं ? घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वर की गति कैसे जान सकता है ?

राजा रहूगण ने भरत का परिचय पाने के अनन्तर उसके द्वारा प्रतिपाद्य विषय में कुछ शिकाएँ की और उनका समाधान माँगा। भरत से क्षमा मागते हुए उसने कहा—राजत्व के अभिमान से उन्नत होकर आप जैसे श्रेष्ठ-साधु की मैंने अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा-दृष्टि करें, जिससे इस साधु-अवज्ञारूप अपराध से मुक्त हो जाऊँ।

भरत ने रहूगण के प्रश्नों का समाधान किया, मवाटवी का सविस्तार वर्णन किया और अत्यन्त करुणावश आत्म-तत्त्व का उपदेश दिया।

भरत का माहात्म्य

भरत का माहात्म्य बताने हुए वहा आगे कहा गया है—जिस प्रकार गरुड़ की होट कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार ऋषभ-पुत्र राजर्षि भरत के मार्ग का कोई और राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्यकीर्ति श्रीहरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री, पुत्र, मित्र और राज्यादि को युवावस्था में ही विष्ठा के समान समझ कर त्याग दिया था। उन्होंने अपना मृग-शरीर छोड़ते समय उच्च स्वर से कहा

था—'धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मानुष्ठान मे निपुण, योगगम्य, सांख्य के प्रतिपाद्य, प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञमूर्ति, सर्वान्तर्यामी श्रीहरि को नमस्कार है।' जिनकी ऐसी आलौकिक शक्ति थी, उन भरत को बराबरी कौन कर सकता है ?

प्राचीन इतिहास

श्रीमद् भागवत पुराण, स्कन्ध ११, अध्याय २ से ४ तक का प्रकरण भी उपरोक्त विवेचन की पुष्टि करता है। शुकदेव राजा परीक्षित को सम्बोधित करते हुए कहते हैं: "देवर्षि नारद अधिकांशतः द्वारका मे ही रहते थे। एक दिन वे वसुदेव के यहाँ पहुँच गये। वसुदेव ने उनका अमि-वादन किया, विधिवत् पूजा की और जन्म-मृत्यु रूप इस भयावह ससार से अनायास ही पार होने के निमित्त उपदेश की प्रार्थना की।

देवर्षि नारद ने वसुदेव के कथन का अनुमोदन किया और उसके उत्तर मे कहा : "राजन् ! तुमने जो माग की है, उसके सम्बन्ध मे सत पुरुष ऋषभदेव के पुत्र नौ योगीश्वरों और महात्मा विदेह राज के क्षुभ संवाद के रूप में एक प्राचीन इतिहास सुनाया करते हैं। तुम जानते ही हो कि स्वायम्भुव^१ मनु के प्रियव्रत नामक एक प्रसिद्ध पुत्र थे। प्रियव्रत के आग्नीध्र, आग्नीध्र के नामि और नामि के पुत्र ऋषभदेव हुए। वे भगवान् वसुदेव के अश थे। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने

-
१. प्रियव्रतो नाम सुतो मनो स्वायंभुवस्य य ।
 तस्याग्नीध्रस्ततो नामि ऋषभस्तत्सुत स्मृतः ॥
 तमाहुर्वासुदेवाश्च मोक्षधर्मविवक्षया ।
 अवतीर्णं सुतशत तस्यासीद् ब्रह्मपारगम् ॥
 तेषा वै भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायण ।
 विख्यातं वर्षमेतद्वन्नाम्ना भारतमद्भुतम् ॥

अवतार ग्रहण किया था। उनके सौ पुत्र थे और सभी वेदों के पारदर्शी विद्वान् थे। उनमें सबसे बड़े राजर्षि भरत थे। वे भगवान् नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से यह भूमि-खण्ड, जो 'अजनामवर्ष' कहलाता था, 'भारतवर्ष' कहलाया। यह भारतवर्ष भी एक अलौकिक स्थान है। राजर्षि भरत ने सारी पृथ्वी का राज्य-भोग किया। परन्तु, अन्त में इसे छोड़कर वन में चले गये। वहाँ उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान् की उपासना की और तीसरे जन्म में वे भगवान् को प्राप्त हुए। भगवान् ऋषभदेव के शेष निन्यानवे पुत्रों में नौ पुत्र तो इस भारत के सब ओर स्थित नौ द्वीपों के अधिपति हुए और इक्यासी पुत्र कर्मकाण्ड के रचयिता ब्राह्मण हो गये तथा शेष नौ संन्यासी हो गये। जो सब कुछ छोड़कर संन्यासी हो गये, वे तो बड़े ही भाग्यवान् थे। उन्होंने आत्म-विद्या के सम्पादन में बड़ा परिश्रम किया था और वास्तव में उसमें बड़े निपुण थे। वे प्रायः दिगम्बर ही रहते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश किया करते थे। उनके नाम थे—कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। वे इस कार्य-कारण और व्यक्त-अव्यक्त भगवद्रूप जगत् को अपनी आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छन्द विचरण करते थे। उनके लिए कहीं भी रोक-टोक न थी। वे जहाँ चाहते, चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गन्धर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागों के लोको में तथा मुनि, चारण, ब्राह्मण और गौओं के स्थानों में वे स्वच्छन्द विचरते थे। वे सभी जीवन्मुक्त थे।

एक वार की बात है। इस अजनाम (भारत) वर्ष में विदेहराज महात्मा निमि बड़े-बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान् यज्ञ करा रहे थे। उपर्युक्त नौ योगीश्वर स्वच्छन्द विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुँचे। वे योगीश्वर भगवान् के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि, आहवनीय आदि मूर्तिमान् अग्नि और ऋत्विज आदि ब्राह्मण सभी उनके स्वागत में खड़े हो गये। विदेहराज निमि के

उन्हें भगवान् के प्रेमी भक्त जानकर यथायोग्य आसनो पर बैठाया और प्रेम तथा आनन्द से भरकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। वे नौ ही योगीश्वर अपने अगो की कान्ति से इस प्रकार चमक रहे थे, मानो साक्षात् ब्रह्मा के पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही हो।

विदेहराज निमि ने उन नौ योगीश्वरो से नाना प्रश्न किये और प्रत्येक प्रश्न का एक-एक योगीश्वर ने क्रमशः उत्तर दिया। राजा निमि ने सातवाँ प्रश्न किया : “योगीश्वरो ! भगवान् स्वतन्त्रता से अपने भक्तो के वश में होकर अनेक प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेक लीलायें करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान् को उन लीलाओ का वर्णन कीजिए, जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे।”

सातवें योगीश्वर द्रुमिल ने सविस्तार उत्तर देते हुए कहा “भगवान् विष्णु ने अपने स्वरूप मे एकरस स्थित रहते हुए भी सम्पूर्ण जगत् के कल्याण के लिए बहुत से कलावतार ग्रहण किये है। विदेहराज ! हस, दत्तात्रेय, सनक-सनन्दन-सनातन-सनत्कुमार और हमारे पिता^१ ऋषभ के रूप मे अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्म-साक्षात्कार के साधनो का उपदेश किया है। उन्होंने ही हयग्रीव अवतार लेकर मधु-कैटभ का सहार कर उन लोगों के द्वारा चुराये हुए वेदो का उद्धार किया है। प्रलय के समय मत्स्यावतार लेकर उन्होंने भावी मनु सत्यव्रत, पृथ्वी औषधियो की—घान्यादि की रक्षा की और वराहावतार ग्रहण करके पृथ्वी का रसातल से उद्धार करते समय हिरण्याक्ष का सहार किया। कूर्मावतार ग्रहण करके उन्हीं भगवान् ने अमृत-मन्यन का कार्य सम्पन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मन्दराचल धरण किया और उन्ही भगवान् विष्णु ने अपने शरणागत एव आर्त्त भक्त गजेन्द्र को ग्राह से छुड़ाया। एक बार वालखिल्य ऋषि

१ हसस्वरूपप्यवददच्युत आत्मयोगः ।

दत्त कुमार ऋषभो भगवान् पिता न ॥

—श्रीमद् भागवत, स्कन्ध ११, अ० ४, श्लोक १७

तपस्या करते-करते अत्यन्त दुर्बल हो गये थे । वे जब कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे, तो थक कर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े । मानो समुद्र में गिर गये हो । उन्होंने जब स्तुति की, तब भगवान् ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया । वृत्रासुर को मारने के कारण जब इन्द्र को ब्रह्म-हत्या लगी और उसके भय से मागकर छिप गये, तब भगवान् ने उस हत्या से इन्द्र की रक्षा की और जब असुरों ने अनाथ देवांगनाओं को बन्दी बना लिया, तब भी भगवान् ने ही उन्हें असुरों के चंगुल से छुड़ाया । जब हिरण्यकशिपु के कारण प्रह्लाद आदि संत पुरुषों को भय पहुँचने लगा, तब उनको निर्भय करने के लिए भगवान् ने नरसिंहावतार ग्रहण किया और हिरण्यकशिपु को मार डाला । उन्होंने देवताओं को रक्षा के लिए देवासुर-संग्राम में दैत्यपतियों का वध किया और विभिन्न मन्वन्तरो में अपनी शक्ति से अनेकों कलावतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की । फिर वामन-अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचना के बहाने पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और देवताओं को दे दिया । परशुराम-अवतार ग्रहण करके उन्होंने ही पृथ्वी को इक्कीस बार क्षत्रिय-हीन किया । परशुराम तो हैहयवश का प्रलय करने के लिए मानो भृगुवश में अग्निरूप से ही अवतीर्ण हुए थे । उन्हीं भगवान् ने रामावतार में समुद्र पर पुल चान्धा एव रावण और उसकी राजधानी लका को मटियामेट कर दिया । उनकी कीर्ति समस्त लोको के मल को नष्ट करने वाली है । भगवान् राम सदा सर्वत्र विजयी ही विजयी हैं । राजन् ! अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए वे भगवान् यदुवश में जन्म लेंगे और ऐसे-ऐसे कर्म करेंगे, जिन्हें बड़े-बड़े देवता भी नहीं कर सकते । फिर आगे चलकर भगवान् बुद्ध के रूप में प्रकट होकर यज्ञ के अधिकारियों को अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे और कलियुग के अन्त में कल्कि अवतार लेकर वे ही शूद्र राजाओं का वध करेंगे ।

श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान् ऋषभदेव और भरत-सम्बन्धी जीवन-प्रसंग अन्य पुराणों में भी विवेचित हैं । विष्णु पुराण, अक्ष २

अध्याय १ मे भगवान् ऋषभदेव की वश-परम्परा का सविस्तार उल्लेख है। अंश २ अध्याय ११ से १६ तक भरत का जीवन-वृत्त प्रस्तुत किया गया है। इनके अतिरिक्त वायु पुराण, अग्नि पुराण, गरुड पुराण, मार्कण्डेय पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, वाराह पुराण, शिव पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण आदि में भी भगवान् ऋषभदेव व चक्रवर्ती भरत के उल्लेख तथा जीवन-वृत्त पाये जाते हैं।

महाभारत मे ऋषभदेव और उनके पुत्र भरत का प्रसंग कही नही आया है, क्योकि इसमे दुष्यन्त-पुत्र भरत की वश-परम्पराओ का ही विशेषत विवेचन किया गया है। फिर भी ऋषभ^१, नामि^२, आदि^३, आदिकर, सर्वग^४, सर्वज्ञ^५ आदि शब्दो का यत्र-तत्र प्रयोग किया गया है। यह शब्द-प्रयोग वहाँ शिव के विशेषण के रूप मे हुआ है, जो विशेषतः अनुसन्धेय है।

ज्ञान की सात भूमिकाएं

योगवाशिष्ठ, उत्पत्ति-प्रकरण, सर्ग ११८ मे ज्ञान की सात भूमिकाओ का विशद विवेचन किया गया है। पाचवी व छठी भूमिका का सम्बन्ध

१ ऋषभस्त्व पवित्राणा योगिना निश्कल. शिव. ।

—महाभारत, अनुशासनपर्व, अ० १७, श्लोक ३१८

२. नामिर्नन्दिकरो माव पुंकर स्थपति स्थिरः ।

—महाभारत, अनुशासनपर्व, अ० १७, श्लोक ९३

३. सर्वकर्मा स्वयभूत आदिरादिकरो निधि ।

—महाभारत, अनुशासनपर्व, अ० १७, श्लोक ३७

४. विभाग सर्वगो मुख. ।

महाभारत, अनुशासनपर्व, अ० १७, श्लोक ५९

५ सुवर्णरेताः सर्वज्ञः सुवीजो वीजवाहन. ।

—महाभारत, अनुशासनपर्व, अ० १९, श्लोक ४०

जब भरत व ऋषभदेव से है। सातो भूमिकाओ^१ के नाम १ शुभेच्छा, २. विचारणा, ३ तनुमानसा, ४. सत्त्वापत्ति, ५ असंसक्ति, ६ पदार्थाभावना और ७ तुर्यंगा है।

मैं मूढ होकर ही क्यों स्थित रहूँ, मैं शास्त्रो और सत्पुरुषो द्वारा जानकर तत्त्व का साक्षात्कार करूँगा, इस प्रकार वैराग्यपूर्वक केवल मोक्ष की इच्छा होने को ज्ञानी जनो ने 'शुभेच्छा' कहा है।

शास्त्रों के अध्ययन, मनन और सत्सग के सग तथा विवेक-वैराग्य के अभ्यासपूर्वक सदाचार में प्रवृत्त होने को 'विचारणा'^२ कहा है।

शुभेच्छा और विचारणा के द्वारा इन्द्रियो के विषय-भोगो में आसक्ति का अभाव होना और अनासक्त हो ससार मे विचरण करने को 'तनुमानसा'^३ कहा है। इस भूमिका मे मन शुद्ध होकर सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता है, अत इसे 'तनुमानसा' कहा गया है।

१. ज्ञानभूमि. शुभेच्छाख्या प्रथमा समुदाहृता ।

विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा ॥

सत्त्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात् ततोऽससक्तिनामिका ।

पदार्थाभावना षष्ठी सप्तमी तुर्यंगा स्मृता ॥

—योगवाशिष्ठ, उत्पत्ति० ११८। ५-६

२. स्थितः किं मूढ एवास्मि प्रेक्ष्येऽहं शास्त्रसज्जनै ।

वैराग्यपूर्वमिच्छेति शुभेच्छेत्युच्यते बुधै. ॥

—योगवाशिष्ठ, उत्पत्ति० ११८। ८

३. शास्त्रसज्जनसम्पर्कवैराग्याभ्यासपूर्वकम् ।

सदाचारप्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा ॥

—योगवाशिष्ठ, उत्पत्ति० ११८। ९

४. विचारणाशुभेच्छाम्यामिन्द्रियार्थेष्वसक्तता ।

यात्रा सा तनुताभावात् प्रोच्यते तनुमानसा ॥

—योगवाशिष्ठ, उत्पत्ति० ११७। १०

उपरोक्त तीनों भूमिकाओं के अभ्यास से चित्त के सासारिक विषयों से अत्यन्त विरक्त हो जाने के अनन्तर उसके प्रभाव से आत्मा का शुद्ध तथा सत्य स्वरूप परमात्मा मे तद्रूप हो जाना 'सत्त्वापत्ति'^१ है।

चारों भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक अभ्यास से चित्त के बाह्याभ्यन्तर सभी विषय-संस्कारों से अत्यन्त असंग—सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने पर अन्त करण का समाधि मे आरूढ़—स्थित हो जाना 'अस-सक्ति'^२ है।

पूर्व पाचों भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक अभ्यास से उस ज्ञानी महात्मा की, आत्मारामता के प्रभाव से उसके अन्त करण में ससार के पदार्थों का अत्यन्त अभाव-सा हो जाता है, जिससे उसे बाहर-भीतर के किसी भी पदार्थ का स्वयं भान नहीं होता, दूसरों के द्वारा प्रयत्न-पूर्वक चिरकाल तक प्रेरणा करने पर ही कभी किसी पदार्थ का भान होता है, अतः उसके अन्त करण की 'पदार्थभावना'^३ हो जाती है।

पूर्व सभी भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक चिरकाल तक अभ्यास होने से जिस अवस्था मे दूसरों के द्वारा प्रयत्नपूर्वक प्रेरित करने

१ भूमिकात्रितयाभ्यासाच्चित्तेऽर्थे विरतेर्वशात् ।

सत्यात्मनि स्थिति शुद्धे सत्त्वापत्तिरुदाहृता ॥

—योगवाशिष्ठ, उत्पत्ति० ११७।११

२. दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसर्गफलेन च ।

रूढसत्त्वचमत्कारात् प्रोक्ता असक्तिनामिका ॥

—योगवाशिष्ठ, उत्पत्ति० ११८।१२

३. भूमिकापञ्चकाभ्यासात् स्वामारामतया दृढम् ।

आभ्यन्तराणां बाह्याणां पदार्थानामभावनात् ॥

परप्रयुक्तेन चिर प्रयत्नेनार्थभावनात् ।

पदार्थाभावनानाम्नी षष्ठी संजायते गति ॥

—योगवाशिष्ठ, उत्पत्ति० ११८।१३-१४

पर भी भेदरूप संसार की सत्ता-स्फूर्ति की उपलब्धि नहीं होती, किन्तु, अपने आत्माभाव में स्वाभाविक निष्ठा रहती है, उस स्थिति को उसके अन्तःकरण की 'तुर्यंगा'^१ भूमिका कहा गया है।

ऋषभदेव छठी पदार्थभावना और जड भरत अससक्ति नामक पांचवी भावना में स्थित हैं, ऐसा माना गया है। अससक्ति भूमिका का विश्लेषण करते हुए कहा गया है : "परम वैराग्य और परम उपरति के कारण उस ब्रह्म-प्राप्त ज्ञानी महात्मा का इस संसार और शरीर से अत्यन्त सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। ऐसे पुरुष का संसार से कोई भी प्रयोजन नहीं रहता, अतः वह कर्म करने या न करने के लिए बाध्य नहीं है। गीता^२ में कहा गया है।

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थेन्यपाश्रयः ॥

उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा सम्पूर्ण प्राणियों से भी इनका किञ्चिन्मात्र भी स्वार्थ का सम्बन्ध नहीं रहता।

फिर भी इस ज्ञानी महात्मा पुरुष के सम्पूर्ण कर्म शास्त्र-सम्मत और कामना एवं संकल्प से शून्य होते हैं। इस प्रकार जिसके समस्त कर्म ज्ञानरूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गये हैं, उस महापुरुष को ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हैं।

१. भूमिषट्कचिराम्यासाद् भेदस्यानुपलम्भत ।

यत्स्वभावैकनिष्ठत्व सा ज्ञेया तुर्यंगा गातः ॥

—योगवाशिष्ठ, उत्पत्ति० ११८। १५

२. अध्याय ३, श्लो० १८

यस्य सर्वे समारम्भाः काममंकल्पवर्जिता ।

ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं वुधाः ॥^१

अत ऐसे पुरुष को उसके सम्मान के लिए 'ब्रह्मविद्वर' कहा जा सकता है । ऐसा महापुरुष जब समाधि-अवस्था मे रहता है, तब तो उसे सुषुप्ति अवस्था की भान्ति ससार का बिल्कुल भान नही रहता और व्युत्थान-अवस्था मे—व्यवहार-काल मे उसके द्वारा पूर्व के अभ्यास से सत्ता, आसक्ति, कामना, सकल्प और कर्तृत्वामिमान के विना ही सारे कर्म होते रहते हैं । उसकी कभी समाधि-अवस्था रहती है और कभी व्युत्थानावस्था । उसकी किसी दूसरे के प्रयत्न विना स्वत ही व्युत्थाना-वस्था होती है । किन्तु, वास्तव मे ससार के अभाव का निश्चय होने के कारण उसकी व्युत्थानावस्था भी समाधि के तुल्य ही होती है, इस कारण उसकी इस अवस्था को 'सुषुप्ति-अवस्था' भी कहते हैं ।^२

पदार्थाभावना भूमिका का विश्लेषण करते हुए कहा गया है "अससक्ति के पश्चात् जब वह ब्रह्म-प्राप्त पुरुष पदार्थाभावना मे प्रवेश करता है, तब उसकी नित्य समाधि रहती है, इसके कारण उसके द्वारा कोई भी क्रिया नही होती । उसके अन्त करण मे शरीर और संसार के सम्पूर्ण पदार्थों का अत्यन्त अभाव-सा हो जाता है । उसे संसार का और शरीर के बाहर-भीतर का बिल्कुल ज्ञान नही रहता, केवल श्वास आते-जाते हैं; इसलिए उस भूमि को 'पदार्थाभावना' कहते हैं । जैसे गाढ सुषुप्ति मे स्थित पुरुष को बाहर-भीतर के पदार्थों का ज्ञान बिल्कुल नही रहता, वैसे ही इनको भी ज्ञान नही रहता, अत उस पुरुष की इस अवस्था को 'गाढ सुषुप्ति अवस्था' भी कहा जा सकता है । किन्तु, गाढ सुषुप्ति मे स्थित पुरुष के तो मन-वृद्धि अज्ञान के कारण भाया मे विलीन हो जाते हैं, अतः उसकी

१. अव्याय ४, श्लो० १६

२ ज्ञानयोग का तत्त्व, पृ० ३०४-३०५

स्थिति तमोगुणमयी है; पर, इस ज्ञानी-पुरुष के तो मन-बुद्धि अज्ञान के कारण माया में विलीन हो जाते हैं; अतः उसकी स्थिति तमोगुणमयी है; पर, इस ज्ञानी-पुरुष के मन-बुद्धि ब्रह्म में तद्रूप हो जाते हैं; अतः इसकी अवस्था गुणातीत है। इसलिए यह गाढ़ सुषुप्ति से अत्यन्त विलक्षण है।

गाढ़ सुषुप्ति में स्थित पुरुष तो निद्रा-परिपाक हो जाने पर स्वतः ही जग जाता है; किन्तु, इस समाधिस्थ ज्ञानी महात्मा पुरुष की व्युत्थानावस्था तो दूसरों के दार-दार प्रयत्न करने पर ही होती है, अपने-आप नहीं। उस व्युत्थानावस्था में वह जिज्ञासु के प्रश्न करने पर पूर्व के अभ्यास के कारण ब्रह्मविषयक तत्त्वरहस्य को बतला सकता है। इसी कारण ऐसे पुरुषों को 'ब्रह्म विद्वरीयान्' कहते हैं।"^१

बौद्ध वाङ्मय में

बौद्ध साहित्य में भगवान् महावीर के जीवन-प्रसंग और निग्रन्थ धर्म का उल्लेख तो बहुत स्थानों पर उपलब्ध होता है, पर, जैन और वैदिक साहित्य की तरह भगवान् ऋषभदेव व भरत के सविस्तार जीवन-प्रसंग वहाँ उपलब्ध नहीं होते हैं। यत्र-तत्र भगवान् ऋषभदेव का उल्लेख भगवान् महावीर तथा भरत के साथ कई स्थानों पर मिलता है। 'धम्मपद' में कहा गया है :

उसभं पवरं वीर महेसिं विजिताविनं ।

अनेजं नहातक बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४२२

इस पद्य में समागत उसभ (ऋषभ) और वीर शब्द प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव तथा चौबीसवें तीर्थंकर भगवान् महावीर के लिए ही प्रयुक्त ज्ञात होते हैं। यद्यपि इस पद्य के अर्थ में कुछ विद्वानों का मतभेद है। वे इन्हें ऋषभदेव और भगवान् महावीर के लिए व्यवहृत नहीं मानते, किन्तु, कुछ विद्वानों ने इस मान्यता का खण्डन करते हुए उपरोक्त अभिमत की पुष्टि की है।^१

'आर्यमंजुश्रीमूलकल्प' में भारत के आदिकालीन राजाओं में नाभिपुत्र ऋषभ और ऋषभ-पुत्र भरत का उल्लेख किया गया है :

प्रजापतेः सुतो नाभि तस्यापि आगमुच्यति ।

नाभिनो ऋषभपुत्रो वै सिद्धकर्म दृढव्रतः ॥ ३९० ॥

तस्यापि मणिचरो यज्ञः सिद्धो हैमवते गिरौ ।

ऋषभस्य भरतः पुत्र सोऽपि मंजतान तदा जपेत् ॥३९१॥

उस ग्रन्थ में एक स्थान पर कपिल^२ के साथ भी उनका उल्लेख किया गया है ।

नैयायिक धर्मकीर्ति ने सर्वज्ञ^३ के उदाहरण में भगवान् ऋषभदेव और भगवान् महावीर का नामोल्लेख किया है ।

आर्यदेव द्वारा रचित षट्शाम्भ्र में भी भगवान् ऋषभदेव का उल्लेख किया गया है, किन्तु, उसकी मूल संस्कृत-प्रति प्राप्य नहीं है । इस ग्रन्थ का चीनी रूपान्तर मिलता है, जिसमें कपिल, उलूक आदि ऋषियों की मान्यता के साथ मिश्रितरूप से भगवान् ऋषभदेव की मान्यता का निरूपण किया गया है “कपिल, उलूक (कणाद), ऋषभ आदि ऋषिगण ‘भगवत्’ कहलाते हैं । ऋषभ के शिष्य-गण निर्ग्रन्थों के धर्म-ग्रन्थों का पाठ करते हैं । वे ऐसे कहते हैं - ‘तपस्या करो और केश-लुचन आदि क्रियाएँ करो, जो पुण्यमय हैं । साथ ही कुछ ऐसे शिक्षक हैं, जो उपवास और प्रायश्चित्त करते, अग्नि तपते, सदा खड़े रहते, मौन रखते, पर्वत-शिखर में गिरते अथवा ऐसी क्रियाएँ करते जो उन्हें गी-सदृश बनाती थी । वे इन क्रियाओं को पुण्यशाली मानते हैं । वे उनको अति शुक्ल धर्म कहते हैं ।’^३

त्रिशास्त्र-सम्प्रदाय के सत्यापक श्री चि-त्सग ने उपरोक्त कथन पर विवेचन करते हुए चीनी भाषा में लिखा है : “ऋषभ एक तपस्वी ऋषि

२ कपिल मुनिनाम ऋषिवरो, निर्ग्रन्थ तीर्थंकर ऋषभनिर्ग्रन्थ रूपि ।

—आर्यमञ्जुश्रीमूलकल्प

३. य. सर्वज्ञ आप्तो वा स ज्योतिर्ज्ञानादिकमुपादिष्टवान्, तद्यथा ऋषभमवर्धमानादिरिति ।

—न्यायविन्दु

१. तैशोत्रिपिटिक, भा० ३३, पृ० १६८.

हैं। उनका उपदेश है कि हमारे शरीर को सुख और दुःख का अनुभव करना होता है, दुःख जो हमारे पूर्व-संचित कर्मों का फल है, कदाचित् इस जीवन में तपस्या द्वारा समाप्त हो जाता है और सुख उसी समय प्रकट हो जाता है। उनके धर्म ग्रन्थ 'निर्ग्रन्थ सूत्र' के नाम से प्रसिद्ध हैं और उनमें हजारों कारिकाएँ हैं।^१

श्री चि-त्संग ने उपाय हृदयशास्त्र में भगवान् ऋषभदेव के सिद्धान्तों का भी विवेचन किया है। यद्यपि इनमें कुछ मौलिक त्रुटियाँ रह गई हैं, तथापि वे मननीय हैं। वहाँ बताया गया है : "उनके [ऋषभ के] मूल सिद्धांत में पाँच प्रकार का ज्ञान, छ आवरण (कर्म) और चार बुरे कषाय हैं। पाँच प्रकार का ज्ञान—१. श्रुत, २ मति, ३. केवल, ४ मन. पर्यव और ५ अवधि है। छः आवरण—१. दर्शनावरणी, २ वेदनीय, ३. मोहनीय, ४. आयुष्य, ५ गोत्र और ६ नाम है। चार कषाय—१ क्रोध, २. मान, ३ लोभ और ४. माया हैं। वे मानते हैं कि निमित्त (Cause) में परिणाम (Effect) होते हैं और नहीं भी होते हैं। द्रव्य एक है और नहीं भी है। ये उनके मौलिक सिद्धांत हैं। यही कारण है कि ऋषभ 'भगवत्' कहे जाते हैं।"^१

पट् शास्त्र में उल्लिखित कपिल, उल्लूक आदि ऋषियों के बारे में अपना मन्तव्य व्यक्त करते हुए श्री चि-त्संग ने लिखा है : "उन सब ऋषियों के मत ऋषभदेव के धर्म की शाखाएँ हैं।"^२ आगे वे लिखते हैं "वे उपवास तो ऋषभ की भाँति करते थे। परन्तु, उनमें से कुछ दिन भर में फल के तीन टुकड़े लेते थे, अन्य पवन-भक्षण करते अथवा घास खाते थे। वे मौन धारण करते थे।"^३

१ A Commentary on the Sata Sastra, 1, 2., Taisho-
tr Vol 42, P. 244.

२ These teachers are offshoots of the sect o Rsisabha.

‘स्वर्णसप्ततिटीका’ में भगवान् ऋषभ द्वारा निरूपित हेतुवाद (तर्क) का भी श्री चि-त्संग ने उल्लेख किया है ।

श्री चि-त्संग ने तैशोत्रिपिटक में भगवान् श्री महावीर की मान्यताओं का भी उल्लेख किया है । उनमें छ आवरण मुख्य हैं, किन्तु, भगवान् ऋषभदेव के सिद्धान्तों में विवेचित छ आवरणों में और यहाँ विवेचित छ आवरणों में कुछ अन्तर है । सम्भव है, सिद्धान्तिक मान्यताओं का विवेचन करते हुए कुछ असावधानी रह गई हो । वहाँ लिखा गया है : “१. दर्शनावरणीय, २ वेदनीय, ३. मोहनीय, ४ आयुष्य, ५ अन्तराय और ६ नाम, इनकी विपक्षी शक्तिया छ ऐश्वर्य हैं । वह वस्तु-विवेचना सर्वथा ‘न सद-रूप है, न असद-रूप है’ ऐसे करते हैं । वे मौन रहते हैं और ऐसे चारित्रिक नियमों का पालन करते हैं, जो उनको गौ-जैसा शान्त बना दे, जैसे कि वसुवन्दु के ‘अभिघर्मकोष’ में बताया गया है । वे अपने नेत्र एक बिन्दु पर केन्द्रित रखते हैं, मस्तक झुकाये रखते हैं, घास-(शाक) भक्षण करते हैं और वे मानते हैं कि इस प्रकार वे गौवत् चर्या करते हैं ।”^१

इतिहास के सन्दर्भ में

जैन धर्म अनादि है । प्रत्येक काल-चक्रार्ध के उत्सर्पण और अवसर्पण में चौबीस तीर्थंकर होते हैं, जो कालक्रम से अपवर्तन के चक्र में फँसे हुए धर्म को उद्वर्तन देते हैं । उद्वर्तन और अपवर्तन की नाना प्रक्रियाओं को कुछ अनुसन्धाता ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर परखने के अनन्तर जब कुछ तथ्य प्रकट करते हैं, तब वह केवल श्रद्धा-गम्य ही नहीं रह जाता, अपितु तर्क-गम्य भी हो जाता है । चौबीस तीर्थंकर श्रद्धा गम्य तो हैं ही, तेबोसवें तीर्थंकर भगवान् पार्वनाथ और चौबीसवें तीर्थंकर भगवान् महावीर की ऐतिहासिकता में अब सन्देह नहीं रह गया है तथा बाबोसवें तीर्थंकर भगवान् अरिष्टनेमि भी कुछ विद्वानों द्वारा ऐतिहासिक पुरुष माने जा चुके हैं । प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव के समय तक इतिहास अभी नहीं पहुँच पाया है, फिर भी जहाँ तक वह पहुँचा है, भगवान् ऋषभदेव के बारे में भी अच्छा प्रकाश पड़ता है ।

मोहन-जो-दड़ो की खुदाई से प्राप्त होने वाली मुहरों में कुछ पर एक और नग्न ध्यानस्थ योगी की आकृति है और दूसरी ओर वृषभ का चिह्न है । वृषभ भगवान् ऋषभदेव का लक्षण था, अतः यह अनुमान सहज ही हो जाता है कि उस समय में भी उनकी पूजनीयता प्रसिद्ध थी ।

दो हजार वर्ष पूर्व राजा कनिष्क तथा हुविष्क आदि के शासन में हुई खुदाई में प्राप्त शिलालेख मथुरा के संग्रहालय की आज भी शोभा बढा रहे हैं । डा० फुहरर ने उन शिलालेखों से प्राचीन इतिवृत्त का अनुसन्धान

कर यह निर्णय दिया था कि प्राचीन समय में जैनी ऋषभदेव की मूर्तियाँ बनाते थे ।

श्री विसेष्ट ए० स्मिथ का कहना है . "मथुरा से प्राप्त सामग्री लिखित जैन परम्परा के समर्थन में विस्तृत प्रकाश डालती है और जैन धर्म की प्राचीनता के विषय में अकाट्य प्रमाण उपस्थित करती है तथा यह बतलाती है कि प्राचीन समय में भी वह अपने इसी रूप में मौजूद था । ईस्वी सन् के प्रारम्भ में भी अपने विशेष चिह्नों के साथ चौबीस तीर्थंकरों की मान्यता में दृढ़ विश्वास था ।"^१

जर्मन के नुप्रसिद्ध विद्वान् डा० हर्मन जेकोर्वा,^२ जिन्होंने तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता पर महत्वपूर्ण अनुसन्धान किया था, अपनी गवेषणा के

1. The discoveries have to a very large extent supplied corroboration to the written Jain tradition and they offer tangible incontrovertible proof of the antiquity of the Jain religion and of its early existence very much in its present form. The series of twentyfour pontiffs (Tirthankaras), each with his distinctive emblem, was evidently firmly believed in at the beginning of the christian era.

—The Jain stup—Mathura, Intro. p 6

2 There is nothing to prove that parshva was the founder of Jainism. Jain tradition is unanimous in making Rishabha the first Tirthankara (as its founder) there may be something historical in the tradition which makes him the first Tirthankara.

— Indian Antiquary, -vol. ix P. 163

अनन्तर कहते हैं 'पार्श्वनाथ को जैन धर्म का प्रणेता या सस्थापक सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जैन परम्परा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक मानने में एकमत है। इस मान्यता में ऐतिहासिक सत्य की सम्भावना है।'^१

श्री स्टीवेन्सन को गवेषणा डा० हर्मन जेकोवी के अभिमत की पुष्टि करती है। वे लिखते हैं "जब जैन और ब्राह्मण, दोनों ही ऋषभदेव को इस कल्प-काल में जैन धर्म का सस्थापक मानते हैं तो इस मान्यता को अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता।"^२

वरदाकान्त मुखोपाध्याय एम० ए० ने विभिन्न ग्रन्थों तथा शिलालेखों का अध्ययन करने के अनन्तर आत्म-विश्वास के साथ यह अभिमत प्रकट किया था "लोगों का यह भ्रमपूर्ण विश्वास है कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के सस्थापक थे, किन्तु, इसका प्रथम प्रचार ऋषभदेव ने किया था। इसकी पुष्टि में प्रमाणों का अभाव नहीं है।"^३

कुछ विद्वानों व गवेषकों ने तीर्थंकरों के बारे में तो अपना अभिमत प्रकट नहीं किया है, पर, वे अपने अनुसन्धान के आधार पर जैन धर्म को सृष्टि का आदि धर्म, प्रागैतिहासिक धर्म, अतिप्राचीन धर्म तथा स्वतंत्र धर्म प्रमाणित करते हैं।

सन् १८१७ में इस्ट इंडिया कम्पनी ने सुप्रसिद्ध पादरी रेवरेण्ड एब्बे जे० ए० डुवाई द्वारा फ्रांसीसी भाषा में लिखित पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया था। जैन धर्म के बारे में अपना अभिमत

1. It is so seldom that Jains and Brahmanas agree, that I do not see how we can refuse them credit in this instance, where they, do so

—Kalpa sutra, Intro, P XVI

२. जैन धर्म की प्राचीनता, पृ० ८

व्यक्त करते हुए वहाँ लिखा गया है • “निस्सन्देह जैन धर्म ही सारे संसार में एक सच्चा धर्म है और यही समस्त मनुष्यों का आदि धर्म है ।”^१

लोकमान्य बालगंगाधर तिलक जैन धर्म को अनादि मानते हुए लिखते हैं “ग्रन्थो तथा सामाजिक व्याख्यातो से जाना जाता है कि जैन धर्म अनादि है । यह विषय निर्विवाद तथा मतभेद से रहित है । सुतरां इस विषय में इतिहास के सबल प्रमाण हैं ।.....जैन धर्म प्राचीनता में पहले नम्बर है । प्रचलित धर्मों में जो प्राचीन धर्म हैं, उनमें भी यह प्राचीन है ।”^२

संस्कृत कालेज वाराणसी के प्राध्यापक महामहोपाध्याय पंडित राम-मिश्र शास्त्री ने जैनधर्म को प्राचीनता को सप्रमाण स्वीकार करते हुए कहा है “जैन धर्म तब से प्रचलित हुआ, जब से सृष्टि का आरम्भ हुआ । इसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है कि जैन दर्शन वेदान्तादि दर्शनों से पूर्व का है ।”

मुप्रसिद्ध इतिहासकार प्रो० मेक्समूलर जैन धर्म को किसी भी धर्म की शाखा मानने को तैयार नहीं है । वे लिखते हैं • “विशेषतः प्राचीन भारत में किसी भी धर्मान्तर से कुछ ग्रहण करके एक नूतन धर्म प्रचार करने की प्रथा ही नहीं थी । जैन धर्म हिन्दू धर्म से सर्वथा स्वतन्त्र है । वह उसकी शाखा या रूपान्तर नहीं है ।”

सुप्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान् मेजर जनरल जे० सी० आर० फर्लांग एफ० आर० एस० ई० ने जैन धर्म के बारे में जो अपना अमिमत व्यक्त

1 Yea, his (Jain) religion is the only true one upon earth, the primitive faith of all man kind.

—Description of the character, manners and customs of the people of India and of their institutions religious and civil

२. बर्हिंस-वाणी, वर्ष ६ अंक ४, जुलाई, ५६, पृ० १९७-१९८

किया है, वह पूर्व विचारों को अच्छी तरह से पुष्टि कर देता है। उनकी सुदृढ़ मान्यता थी कि ईसा से अनगिनत वर्ष पूर्व भारत में जैन धर्म फैला हुआ था। आर्य लोग जब भारत में आये, तब यहाँ जैन धर्म के अनुयायी अवस्थित थे। बौद्ध धर्म ने प्राचीन ईसाई धर्म को कैसे प्रभावित किया, इस प्रश्न को समाहित करते हुए वे लिखते हैं: “बौद्ध धर्म ने प्राचीन ईसाई धर्म को कौनसे ऐतिहासिक साधनों से प्रभावित किया, इसकी गवेषणा करते हुए यह निस्सन्देह स्वीकार करना होगा कि इस धर्म ने जैन धर्म को स्वीकार किया था, जो वास्तव में अरबो-खरबों वर्षों से करोड़ों मनुष्यों का प्राचीन धर्म था।”^१

“जैन धर्म के आरम्भ को जान पाना असम्भव है।”^२

“भारतवर्ष का सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म ही है।”^३

१६ सितम्बर १९५६ को जापान के शिमिजू नगर में विश्व धर्म परिषद् की आयोजना की गई। वर्मा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मा० यूचान तुन आँग ने अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए वहाँ कहा था

1. Through what historical channels did Buddhism influence early christianity, we must widen this enquiry by making it embrace Jainism the undoubtedly prior faith fo very many millions through untold millenniums

—The short study in science of comparative religion. (Intro, p I)

2 It is impossible to find a beginning for jainism.

(I. bid, p. 13)

3. Jainism thus appears an earlist faith of India.

(I. bid, p. 15)

“जैन धर्म संसार के ज्ञात सभी प्राचीन धर्मों में से एक है और उसका घर भारत है^१।”

डा० जिम्मर जैन को धर्म को प्राग् ऐतिहासिक व वैदिक धर्म से स्वतन्त्र तथा प्राचीन मानते हुए लिखते हैं “ब्राह्मण-आर्यों से जैन धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई है, अपितु वह बहुत प्राचीन, प्राग्-आर्य उत्तर-पूर्वी भारत की उच्च श्रेणी के सृष्टि-विज्ञान और मनुष्य के आदि विकास तथा रीति-रिवाजों के अध्ययन को व्यक्त करता है^२।”

जैन धर्म की प्रगैतिहासिकता, अतिप्राचीनता तथा अनादिता में विश्वास होने से भगवान् ऋषभदेव के अस्तित्व में भी सहज आस्था हो जाती है। भरत के बारे में ऐसा कोई स्वतन्त्र तथा स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। किन्तु, भगवान् ऋषभदेव की परम्परा के अनन्य वाहक के रूप में इतिहासकारों के लिए भरत अभिप्रेत हो हो जाते हैं।

1. अहिंसा-वाणी, वर्ष ६ अंक ७ अक्टूबर १९५६, पृ० ३०५

2. Jainism, does not derive from Brahman Aryan sources, but reflects the cosmology and anthropology of a much old, pre-Aryan upper class of north-eastern India.

विदेशों में

सुप्रसिद्ध पादरी रेवरेण्ड ऐब्ने जे० ए० डुवाई ने अपनी फ्रांसीसी भाषा की पुस्तक में लिखा है . 'एक युग में जैन धर्म सारे एशिया में साइबेरिया से राजकुमारी तक और केस्पियन झील से लेकर केम्स चटका खाड़ी तक फैला हुआ था ।' रेवरेण्ड डुवाई के इस मत की पुष्टि में प्रमाणों की अल्पता नहीं है । विदेशों में बहुत सारे स्थानों पर खुदाई में तीर्थंकरों की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं तथा वहाँ की अनुश्रुतियों में प्रसिद्ध नाना घटनाएँ भी इस तथ्य का विशद उद्घाटन करती हैं । भगवान् ऋषभदेव विदेशों में पूज्य रहे हैं तथा वहाँ 'कृषि के देवता,' 'वर्षा के देवता' और 'सूर्यदेव' के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं । डा० कामता प्रसाद जैन ने उन सब मान्यताओं का विद्वानों की नाना गवेषणों के आधार पर वर्गीकरण करते हुए लिखा है : "पूर्व में चीन और जापान भी उनके नाम और काम से परिचित हैं । चीनी त्रिपिटक में उनका उल्लेख मिलता है । जापानी उनको "रोकशव" (Rok' shab) कह कर पुकारते हैं । मध्य एशिया, मिश्र और यूनान में वे सूर्यदेव ज्ञान की अपेक्षा से और फोनेशिया में "रेशेफ" नाम से बँल चिन्ह की अपेक्षा कहलाये । मध्य एशिया में वृषभ (बँल) देव (Bull god) अर्थात् "बाड बाल" नाम से उल्लिखित किए गये । फणिक लोगों की भाषा में "रेशेफ" शब्द का अर्थ 'सींगे वाला देवता' होता है, जो ऋषभ के बँल चिह्न का द्योतक है—साथ ही "रेशेफ" शब्द का साम्य भी "ऋषभ" शब्द से है । प्रो० आर० जी० हर्षे ने 'बुलेटिन आव दी डेक्कन कालेज रिसर्च इंस्टीट्यूट" (भा० १४, खण्ड ३, पृ० २२६-२३६)

मे एक गवेषणात्मक लेख निकालकर इस साम्य को स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि आलसिफ (साइप्रस) से प्राप्त अपोलो (सूर्य) की ई० पूर्वं १२ वीं शती की मूर्ति का अपर नाम "रेशेफ" (Reshef) उसके लेख में स्पष्ट होता है। यह रेशेफ ऋषभ का ही अपभ्रंश रूप है और यह ऋषभ भारतीय नरेश नाभिपुत्र होना चाहिये। यूनान में सूर्यदेव अपोलो की ऐसी नंगी मूर्तियाँ मिली हैं, जिनका साम्य ऋषभ भगवान् की मूर्तियों से है। डा० कालिदास नाग ने मध्य एशिया में डेलफी से प्राप्त एक आर्गिव मूर्ति का चित्र अपनी पुस्तक 'डिस्कवरी आव एशिया' में दिया है, जो लगभग दस हजार वर्ष पुराना है और विल्कुल भगवान् ऋषभ की दिगम्बर जैन मूर्तियों के समान है। ऋषभ-मूर्ति की विशेषता कन्धो पर लहराती जटाएँ इसमें भी हैं। "अर्गिव" शब्द का अर्थ कदाचित् अग्रमानव या अग्रदेव के रूप में लिया जा रहा प्रतीत होता है।

फणिक लोग जैन धर्म-भक्त भी थे, यह बात जैन कथा ग्रन्थों से प्रमाणित है। अतः फणिकों के "बासल" (Bull God) ऋषभ प्रतीत होते हैं। यह नाम प्रतीकवाद शैली का (Symbolic) है।'

भारतवर्ष का नामकरण

इस देश का नामकरण कैसे हुआ, यह एक जटिल प्रश्न है। इसको समाहित करने के लिए जैन और वैदिक परम्पराओं के प्राचीनतम तथा ऐतिहासिक साहित्य का अनुसन्धान अपेक्षित होगा। प्रत्येक विचारक इस निष्कर्ष पर तो पहुँच हो जाते हैं कि चक्रवर्ती भरत के नाम से इस देश का नामकरण हुआ है। किन्तु, यह चक्रवर्ती भरत कौन था, इस विषय में सभी विचारक एक मत नहीं हैं। जैन परम्परा में १. भरत, २. सगर, ३. मधवा, ४. सनत्कुमार, ५. शान्ति, ६. कुन्थु, ७. अर, ८. सुभूम, ९. पद्म, १०. हरिपेण, ११. जय, १२. ब्रह्मदत्त आदि १२ चक्रवर्तियों^१ का उल्लेख है। वैदिक परम्परा में १. मान्धाता, २. धुन्धुमार, ३. हरिश्चन्द्र, ४. पुरूरवा, ५. भरत और ६. कार्तवीर्य, ये छ चक्रवर्तियों^२ माने गये हैं। जैन परम्परा के प्रथम चक्रवर्ती भरत प्रथम तीर्थंकर तथा आठवें अवतार ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र हैं, यह मान्यता जैन और वैदिक दोनों ही परम्पराओं की है। वैदिक परम्परा में प्रथम चक्रवर्ती भरत का चक्रवर्ती तो नहीं माना गया है, पर, एक अनासक्त योगी, विशिष्ट राजा तथा तत्त्व-ज्ञानी पुरुष माना गया है। पाचवें चक्रवर्ती भरत केवल वैदिक परम्परा में ही चक्रवर्ती माने गये हैं, जो राजा दुष्यन्त के पुत्र थे।

१ आवश्यकवृत्ति, मलयगिरि, पत्र सं० २३७

२. मान्धाता धुन्धुमारश्च हरिश्चन्द्रः पुरूरवाः।

भरतः कार्तवीर्यश्च षडैते चक्रवर्तिनः ॥

नामकरण के बारे में नाना विचारकों की नाना कल्पनाओं ने सहज उभार लिया है। मत्स्यपुराणकार की मान्यता है। “मनुष्यों की उत्पत्ति व भरण-पोषण करने से मनु भरत कहलाता है और उसी के नाम की व्याख्या के अनुसार इस देश को भारत' कहा जाता है।” किन्तु, कौन-सा मनु भरत कहा जाये ?

‘भरत चक्रवर्ती भारत भुङ्क्ते—शास्तीति भारतवर्ष’—भरत चक्रवर्ती भारत का उपभोग करता है तथा शासन करता है, अतः उस देश का नाम भारतवर्ष है। यह कथन भी निरुक्त वचन जैसा ही प्रतीत होता है और केवल सगति बैठाने का प्रयत्न मात्र है। इससे यह ध्वनित नहीं हो सकता कि कौन से भरत के नाम से भारतवर्ष का नामकरण हुआ। प्रस्तुत लक्ष्य की पूर्ति के लिए जैन और वैदिक परम्पराओं के मौलिक शास्त्रों, अनुश्रुतियों व एतिह्य तथ्यों को एक-एक कर परखना होगा।

जैन साहित्य में

जैन-आगम साहित्य में भरतक्षेत्र का उल्लेख बहुत स्थानों पर मिलता है। धर्मकथानुयोग के प्रकरणों में, जहाँ से कथारम्भ होता है, वहाँ जम्बू-द्वीप व भरतक्षेत्र के उल्लेख के अनन्तर ही राजधानी या नगर का वर्णन किया गया है। चक्रवर्ती भरत^१ जब प्रव्रजित होकर राज-प्रासादों से निकल पड़ते हैं, वहाँ भरतक्षेत्र के साम्राज्य को छोड़ने का स्पष्ट उल्लेख है। इसी प्रकार वहाँ अन्य चक्रवर्तियों^३ के साम्राज्य-त्याग के साथ भरत-

१. भरणात् प्रजनाञ्चैव मनुभरत उच्यते ।

निरुक्तवचनैश्चैव वर्षं तद् भारतं स्मृतम् ॥

—मत्स्य पुराण, अव्याय ११४, पृ० ८८

२. भरहो वि भरह वास चिच्चा कामाइ पव्वए ।

—उत्तराध्ययनसूत्र, अ० १८, गा० ३४

३. उत्तराध्ययनसूत्र, अ० १८, गा० ३५, ३६, ३८, ४०, ४१

क्षेत्र' शब्द का भी प्रयोग हुआ है। जम्बूद्वीप पण्णत्ति^१ में भरतक्षेत्र के विस्तार, उसके प्रमुख नगर, पहाड़ों तथा नदियों का पूरा अधिकार है। वहाँ भरतक्षेत्र के नामकरण के बारे में कहा गया है कि इस क्षेत्र में भरत^२ नामक एक महर्षिक, महाद्युतिवत, पत्योपम-स्थिति वाले देव का वास है। उनके नाम से इस क्षेत्र का नाम भरतक्षेत्र है अथवा यह नाम शाश्वत है, अर्थात् अतीत में यही नाम था, वर्तमान में यही है और भविष्य में भी यही रहेगा।

आगम-साहित्य में भरतक्षेत्र शब्द का प्रयोग है, पर, भारतवर्ष का प्रयोग विरल भी दृष्ट नहीं है। उन प्रसंगों का अध्ययन करने से ऐसा ज्ञात होता है कि भरतक्षेत्र और भारतवर्ष दोनों भिन्न-भिन्न हैं। भारतवर्ष तो भरतक्षेत्र का एक प्रदेश विशेष है। किन्तु, 'भारह वास' शब्द-प्रयोग से भारतवर्ष का ग्रहण न कर भरतक्षेत्र का ग्रहण किया गया है, जो गवेषणा का एक सुन्दर प्रकरण बन जाता है। आगम-साहित्य में भारतवर्ष का स्वतन्त्र उल्लेख मिलता है और उनके आधार पर विद्वान्^३ यह प्रमाणित करते हैं कि भारतवर्ष का नामकरण स्वतन्त्र हुआ है और वह भगवान् ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम पर हुआ है।

वसुदेवहिंडी में कहा गया है "सुर-असुरों द्वारा सेवित, जगत्प्रिय ऋषभदेव प्रथम राजा थे। उनके सौ पुत्र थे। भरत और बाहुवली उनमें प्रमुख थे। भगवान् ऋषभदेव ने अपने सौ पुत्रों को सारा राज्य देकर

१. भरतक्षेत्राधिकार

२. भरहे अइत्यदेवे महिडिडए महज्जुए जावपलिओवमठिइए परिवसइ से एएणट्ठेण गोयमा ! एव वुच्चइ भरहेवास । अदुत्तर च णं गोयमा । भरहस्सवासस्स सासए णामधिज्जे पण्णत्ते ।

३. जैन इतिहास की पूर्वं पोठिका और हमारा अम्युत्थान, पृ० ६

प्रब्रज्या ग्रहण कर ली । भारतवर्ष का चूडामणि भरत था । उसके नाम से ही यह देश भारतवर्ष कहलाता है ।”^१

जम्बूद्वीपपण्णत्ति मे चक्रवर्ती भरत के प्रसंग में कहा गया है : “भरत चक्रवर्ती और देव के नाम से भारतवर्ष का नामकरण हुआ और भारतवर्ष से उनका ।”^२

दुष्यन्त-पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष का नामकरण हुआ, ऐसा उल्लेख विरल भी नहीं मिलता ।

पुराण-साहित्य मे

श्रीमद् भागवत के अनुसार भारतवर्ष का प्राचीन नाम अजनाभ खण्ड था । आठवें अवतार भगवान् ऋषभदेव के समय तक यही नाम रहा । भगवान् ऋषभदेव के सौ पुत्रों मे ज्येष्ठ पुत्र अनासक्त योगी भरत जब शासक बने, तो उनके नाम से इस भूभाग का नाम बदल कर भारतवर्ष^३ हो गया । श्रीमद् भागवत पुराण, स्कन्ध ११, अध्याय २ मे उपरोक्त अमि-मत को दुहराकर उसकी पुष्टि की गई है तथा अन्य पुराण भी इसी स्वर को उदात्त करते हैं । मारकण्डेय^४ पुराण मे स्पष्ट कहा गया है कि आग्नीध्र

१. तत्य भरहो भरहवास चूडामणी, तस्सेव नामेण इह भारहवासं ति पव्वुच्चति ।
—वासुदेवहिण्डी, प्रथम खण्ड, पृ० १६८

२. भरतनाम्नश्चक्रिणो देवाच्च भारतवर्ष नाम प्रवृत्तं भारतवर्षाच्च तयोर्नाम ।

३. येषा खलु महायोगी ज्येष्ठ श्रेष्ठगुण आसीद्येनेद वर्षं भारतमिति व्यपदिशन्ति ।
—श्रीमद् भागवत पुराण, स्कन्ध ५, अ० ४।९

४. अग्नीध्रसूनोन्भिस्तु ऋषभोऽभूत् मुतो द्विजः ।
ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताद् वरः ॥
सोऽभिषिच्यर्षभं पृत्रं महाप्रात्राज्यमास्थित ।
तपस्तेपे महामाग. पुलहाश्रमसंशय ॥

के पुत्र नामि थे और उनके पुत्र श्री ऋषभदेव । श्री ऋषभदेव के सौ पुत्र हुए, जिनमें भरत अग्रणी थे । श्री ऋषभदेव ने भरत का राज्याभिषेक किया और स्वयं पुलहाश्रम में तप का अनुष्ठान करने लगे । उन्होंने भरत को हिमालय से दक्षिण का राज्य दिया जो उनके नाम से भारतवर्ष कहलाया । वायु पुराण^१, अग्नि पुराण^२, नारद पुराण^३, त्रिष्णु पुराण^४, गरुड पुराण^५, ब्रह्माण्ड पुराण^६, वाराह पुराण^७, लिंग पुराण^८, स्कन्ध पुराण^९, शिव

हिमाह्वय दक्षिणं वर्षं भरताय पिता ददौ ।

तस्मात्तु भारत वर्षं तस्य नाम्ना महात्मन ॥

—अध्याय ५०, श्लोक ३९ से ४१

१. हिमाह्वय दक्षिण वर्षं भरताय ऽयवेदयत् ।

तस्माद् भारत वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्वुधा ॥

—अध्याय ३३, श्लो० ५२

२. भरताद् भारतं वर्षं भरतात् सुमतिस्त्वभूत् ।

—अध्याय १०, श्लो० १२

३. आसीत् पुरा मुनिश्रेष्ठो भरतो नाम भूपतिः ।

वार्णमो यस्य नामेद भारतं खण्डमुच्यते ॥

—अध्याय ४८, श्लो० ५

४. ऋषभाद् भरतो जज्ञे ज्येष्ठ पुत्रशताग्रज ।

ततश्च भारत वर्षमेतल्लोकेषु गीयते ॥

—अध्याय २, अध्याय १, श्लो० ३२

५. अध्याय १, श्लो० १३

६. सोऽभिपिच्यर्षभ. पुत्रं महाप्राजाज्यमास्थित ।

हिमाह्वय दक्षिण वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्वुधाः ॥

—अध्याय १४, श्लो० ६१

७. हेमाद्रेर्दक्षिण वर्षं महद् भारत नाम शशास ।

—अध्याय ७४

८. तस्मात्तु भारत वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्वुधा ।

—अध्याय ४७, श्लो० २४

९. तस्य नाम्ना त्विद वर्षं भारत षति कीर्त्यते ।

—अध्याय ७, श्लो० ५७

पुराण^१, आदि में भी ऋषभ पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष का नामकरण हुआ, ऐसे स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं ।

महाभारत में

दुष्यन्त-पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष का नामकरण हुआ, इस बारे में महाभारत का एक प्रमाण दिया जाता है । वह पद्य है :

भरताद् भारती कीर्तियेनेढ भारतं कुलम् ।

अपरे ये च पूर्वे वै भारता इति विश्रुताः ॥ १३१ ॥

—आदि पर्व, अ० ७४

“भरत से ही इस भूखण्ड का नाम भारत (अथवा भूमि का नाम भारती) हुआ । उन्हीं से यह कौरव वंश भारत वंश के नाम से विश्रुत हुआ । उनके बाद उस कुल में पहले तथा आज भी जो राजा हो गये हैं, वे भारत (भारतवंशी) कहे जाते हैं ।” किन्तु, उपरोक्त पद्य के केवल उपरोक्त अर्थ से लेखक सहमत नहीं है । क्योंकि इस पद्य से दुष्यन्त-पुत्र भरत के युग में भारतवर्ष विश्रुत हुआ, न कि देश का नामकरण हुआ, यह ध्वनि भी निकलती है । किसी-किसी युग में यशस्वी राजा होते हैं और वे देश को इतना अधिक वर्चस्व प्रदान करते हैं कि उससे देश की ह्याति समुद्रो पार भी पहुँच जाती है । ऋषभ-पुत्र भरत भी यशस्वी राजा थे । वे प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अग्रणी थे । देश की कीर्ति उस समय भी बहुत फैली थी । उनके बाद युग के अनुकूल व प्रतिकूल घपेडों से देश का कायापलट होता रहा । उनके समय की देश की यश-वैज्यन्ती दुष्यन्त-पुत्र भरत के समय तक उसी रूप में रहे, यह किसी प्रकार से सगत प्रतीत नहीं होता । यह अधिक सम्भव लगता है कि दुष्यन्त-पुत्र भरत ने उसमें उद्वर्तन कर अपनी लोकप्रियता के कारण

१. तथापि भरते ज्येष्ठे खण्डेऽस्मिन् स्पृहणीयके ।

तन्नामा चैव विख्यात खण्डं च भारत तदा ॥

जनमानस को पूर्णतया अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो और उम आकर्षण में ही विद्वानों ने उपरोक्त पद्य का देश के नामकरण के साथ सम्बन्ध जोड़ दिया हो। अतः उस युग में भारतवर्ष की कीर्ति फैली, यही अर्थ विशेषतः सगत प्रतीत होता है।

अभिज्ञान शाकुन्तल, अंक ७ का अन्तिम श्लोक है :

रथेनानुद्धातः स्तिमितगतिना तीर्णजलधिः
पुरा सप्तद्वीपां जयति वसुधामप्रतिरथः
इहायं सत्त्वानां प्रसभदमनात् सर्वदमनः
पुनर्यास्यत्याख्या भरत इति लोकस्य भरणात् ।

इस श्लोक के अनुवाद में राजस्थान संस्कृत कालेज, वाराणसी के प्रधानाचार्य श्री सीताराम शास्त्री ने लिखा है : “इसी भरत के नाम से हमारा यह देश भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ।” किन्तु, उपरोक्त श्लोक में इस प्रकार का कहीं भी संकेत नहीं है। यह केवल उनकी अपनी वैयक्तिक धारणा है।

श्रीमद् भागवत पुराण में दुष्यन्त-पुत्र भरत को वश-परम्परा, उसका व्यक्तित्व व वचंस्व, राज्य-व्यवस्था आदि का सविस्तार उल्लेख किया गया है। वहाँ कहा गया है : “पिता दुष्यन्त की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट् हुआ। उसका जन्म भगवान् के अश्व से हुआ था, इसलिए आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गायन किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल-कोष का। महामिषेक की विधि से राजाधिराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत की शक्ति अपार थी। भरत ने समता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगासागर से लेकर गङ्गोत्रीपयन्त पंचपन पवित्र अश्वमेध यज्ञ किये। इसी प्रकार यमुना-तट पर भी प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने अठहत्तर अश्वमेध यज्ञ किये। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान किया था। दुष्यन्त-

कुमार भरत का यज्ञीय अग्निस्थान बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान में किया गया था। उस स्थान में भरत ने इतनी गौएं दान दी थी कि एक हजार ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक-एक बृद्ध (१३०८४) गौएं मिली थीं। इस प्रकार गजा भरत ने उन यज्ञों में एकसौतीस (५५-७८) घोड़े बाधकर (१३३ यज्ञ करके) समस्त नरपत्नियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया। इन यज्ञों के द्वारा इस लोक में तो राजा भरत को परम यश मिला ही, अन्त में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त की और देवताओं के परम गुरु भगवान् श्री हरि को प्राप्त कर लिया। यज्ञ में एक कर्म होता है 'मण्णार'। उसमें भरत ने सुवर्ण से विभूषित, श्वेत दातो वाले तथा काले रंग के चौदह लाख हाथी दान किये। भरत ने जो महान् कर्म किया, वह न तो पहले कोई राजा कर सका था और न कोई आगे ही कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? भरत ने दिग्विजय के समय किरात, हूण, यवन, आन्ध्र, कङ्क, खश, शक और म्लेच्छ आदि समस्त ब्राह्मण-द्रोही राजाओं को मार डाला। पहले युग में बलवान् असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे रसातल में रहने लगे थे। उस समय वे बहुत-सी देवागनाओं का रसातल में ले गये थे। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा दिया। उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। भरत ने नत्ताईस हजार वर्ष तक समस्त दिशार्थों का एकछत्र शासन किया। अन्त में सार्वभौम सम्राट् भरत ने यही निश्चय किया कि लोकवालों को भी चकित कर देने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम सम्पत्ति, अखण्ड शासन और यह जीवन भी मिथ्या ही है यह निश्चय करके वे ससार में उदासीन हो गये।”

दुष्यन्त-पुत्र भरत के इतने विस्तृत व्यक्तित्व-वर्णन में उसके नाम से भारतवर्ष के नामकरण के होने का उल्लेख न होना इसी तथ्य को पुष्ट करता है कि इस भरत के कारण देश का नामकरण नहीं हुआ है।

अन्य पुराणों में

कुछ पुराणों में दुष्यन्त-पुत्र भरत के नाम से देश का नामकरण हुआ, ऐसे उल्लेख भी मिलते हैं। किन्तु, आश्चर्य इस बात का है कि उन्हीं पुराणों के पूर्व प्रकरणों में ऋषभ-पुत्र भरत के साथ नामकरण का उल्लेख किया गया है और अग्रिम प्रकरणों में दुष्यन्त-पुत्र भरत के साथ। एक ही पुराणकार दो तरह के मत व्यक्त कैसे कर सकता है? साथ ही कुछ पुराणों में दुष्यन्त-पुत्र भरत के प्रकरण में 'तस्य नाम्ना तु भारता.' कहा गया है। यह कुछ सगत प्रतीत हो सकता है। इस उल्लेख से दुष्यन्त-पुत्र के साथ भारत जाति का सम्बन्ध जुड़ जाता है। जिन पुराणों में 'तस्य नाम्ना तु भारतम्' कहा गया है, वहाँ लिपि-दोष से ऐसा हो गया हो।

जैन और वैदिक साहित्य के प्रमाणों को परखते हुए यह अधिक मंगत लगता है कि ऋषभ-पुत्र भरत के नाम से देश का नामकरण हुआ है।

वर्तमान इतिहास तथा अन्य आधार

श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार दुष्यन्त-पुत्र भरत पुरु की सत्-रहवी^१ पीढ़ी में हुआ है। पुरु-वंश की परम्परा चन्द्रवंशी^२ परम्परा कही गई है। डा० आर० सी० मजूमदार द्वारा सम्पादित 'वैदिक एज' पुस्तक में यह मान्यता स्पष्ट की गई है "सूर्यवंश में अयोध्या, विदेह और वैशाली, ये तीन वंश परम्पराएँ प्रसिद्ध हैं^३। ऋग्वेद^४ के अनुसार पुरु के

१ श्रीमद् भागवत पुराण, स्कन्ध ६, अध्याय २१

२. श्रीमद् भागवत पुराण स्कन्ध ६, अध्याय १४ से २४ तक

3. Now we turn to the solar dynasty which Comprises the three lines of Ayodhya, Videha Vaisala and the saryatas. These are the only branches that are important of the lines produced by the nine noils of Manu

—The Vedic Age, P. 275

पूर्व तथा उनके समय इस देश का नाम भारतवर्ष था। ऋषभ-पुत्र भरत अयोध्या की वंश-परम्परा से सम्बद्ध हैं, तथा पुरु से सहस्रो वर्षों पूर्व हो चुके हैं। शतपथ ब्राह्मण में सूर्यवंशी भरत के नाम पर भारतवर्ष के नामकरण का उल्लेख मिलता है। इन विभिन्न प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट है कि दुष्यन्त-पुत्र भरत के नाम से भारत वर्ष का नामकरण नहीं हुआ है, बल्कि ऋषभ-पुत्र के नाम से हुआ है। 'वैदिक ऐज'^१ पुस्तक में इस सम्बन्ध से चर्चा की गई है, पर, वहाँ लेखक ने अपना कोई मत व्यक्त न कर, केवल इतना ही उल्लेख किया है कि कुछ व्यक्तियों की धारणा है—दुष्यन्त-पुत्र भरत ने इस देश के साथ अपना नाम सयोजित किया, जो आगे चलकर भारतवर्ष के नाम से विश्रुत हुआ। वहाँ केवल इस विषय को छुआ ही गया है।

भारत के प्राचीन राजवंश^२, जैन एन्टोक्वेरी^३ में ऋषभ-पुत्र के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा, यह मान्यता पृष्ट की गई है। श्री जे० स्टीवेन्सन^४ ने कल्पसूत्र की भूमिका में इस विषय को सप्रमाण विश्लेषण करते हुए विश्वास-पूर्वक यही स्वीकार किया है कि ऋषभ-पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष का नामकरण हुआ। काशी विश्वविद्यालय के इतिहास-विभाग के प्राध्यापक श्री गंगाप्रसाद एम० ए० लिखते हैं :

१. According to some accounts, Bharata gave his name to our country which was henceforth called Bharatavarsha. —The Vedic Age, P.292

२. भाग २, पृ० १-२

३. VOL IX, P. 79

४ Brahmanical puranas prove Rishabha to be the father of that Bharata, from whom India took to name Bharatavarsh

—Kalpasutra, Intro P. XVI

“ऋषियो ने हमारे देश का नाम प्राचीन चक्रवर्ती सम्राट् भरत के नाम पर भारतवर्ष रखा था।”^१

श्री रामधारीसिंह ‘दिनकर’ ने स्पष्ट लिखा है : “भरत ऋषमदेव के ही पुत्र थे, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पडा।”^२ रावराजा डा० श्यामविहारी मिश्र, डी० लिट्० तथा रायबहादुर पंडित शुक्रदेवविहारी मिश्र ने ‘बुद्ध पूर्व का भारतीय इतिहास’ पुस्तक में सार्ती ही मनुओं का सविस्तार विवेचन किया है। प्रस्तुत पुस्तक में दो स्थानों पर विशेष बल देते हुए लिखा है : “ऋषमदेव के पुत्र महाराजा भरत हुए, जिनके नाम पर देश भारतवर्ष कहलाया।”^३ स्वायम्भुव मनु की वंश-परम्परा के बीच वे लिखते हैं “भारत नाम भरत पर पडा।”^४

१. प्राचीन भारत, पृ० ५
२. सस्कृति के चार अध्याय, पृ० १२६
३. अध्याय ५, पृ० ७४
४. अध्याय ४, पृ० २८

भारत जाति

प्राचीन ऐतिहासिक संदर्भों व विद्वानों की गवेषणा में भगवान् ऋषभदेव के बारे में अनेक प्रमाण मिलते हैं, पर, भरत के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता। वेदों में ऋषभदेव की स्तुति की गई है, पर, भरत का वहाँ उल्लेख भी नहीं मिलता। पुराण-साहित्य में भरत का सविस्तार जीवन-वृत्त मिलता है। कुछ ग्रन्थों में भारत जाति का उल्लेख अवश्य मिलता है, जो महत्त्वपूर्ण होने के साथ भरत के बारे में चिन्तन करने के लिए कुछ विशेष सामग्री प्रस्तुत कर देता है। “ऋग्वेद के अनुसार ‘भारत’ का अर्थ उस जनसमूह से है, जो ई० पूर्वं दूसरी सहस्राब्दी के अन्त में भारत देश में रहते थे। वे अन्-आर्य, अ-द्राविड और प्राग्-आर्य थे।”

“ई० पू० ११५० में ‘दशरज्ञ’ युद्ध हुआ था।”^१ ऋग्वेद में इस युद्ध का वर्णन है। वहाँ आर्य और भारत जाति के सदस्यों के बीच युद्ध हुआ, ऐसा उल्लेख है। “विश्वामित्र के नेतृत्व में ‘भारतो’ की सेना विप्सा और सुतुद्री नदी के सम-प्रवाह को लाघकर ‘हरिजपोया’ के पश्चिम में आगे बढ़ी।”^२

१. एम० एम० वाडिया—Geological Background of Indian History, P. 93-94

२. ऋग्वेद ६. ३. ४. ५.

“भारत’ लोग लूट लिये गये और दास बना लिये गये ।”^१

“भारत’ ऋत्सु के शत्रु थे ।”^२

ऋग्वेद के अनुसार ‘भारत’ जाति भारतवर्ष की प्राचीनतम व प्रसिद्ध जाति है और वह अपने मे किसी महत्त्वपूर्ण इतिहास व वंश-परम्परा को समेटे हुए है ।

महाभारत भारतीय संस्कृति तथा परम्पराओं का महाग्रन्थ है । सहज ही यह प्रश्न होता है कि इसे महाभारत क्यों कहा गया ? इस प्रश्न का निरसन करते हुए महर्षि व्यास स्वयं कहते हैं : “इस ग्रन्थ मे भारतवंशी क्षत्रियों के महान् वंश का वर्णन किया गया है; अतः वह महाभारत कहा जाता है ।”^३

जातियों को परम्परा पर प्रकाश डालते हुए महाभारत मे आगे कहा गया है : “मनु के दो पुत्र हुए—देवभ्राट् और सुभ्राट् । सुभ्राट् के तीन पुत्र हुए—दशज्योति, शतज्योति और सहस्रज्योति । ये तीनों ही प्रजावान् और विद्वान् थे । दशज्योति के दस हजार, शतज्योति के एक लाख और सहस्रज्योति के दस लाख पुत्र उत्पन्न हुए । इन्हीं से कुरु, यदु, भरत, ययाति और इक्ष्वाकु आदि राजपिपियों के वंश चले । ब्रह्म से वंशो और प्राणियों की सृष्टि की यही परम्परा है ।”^४

श्रीमद् भोगवत पुराण, स्कन्ध ६, अ० २०-२१ मे राजा दुष्यन्त के पुत्र भरत की वंश-परम्परा का संविस्तार वर्णन है । वहाँ बताया गया है कि भरत के तीन पत्नियां थी । अपने पुत्रों को अपने अनुरूप न जानकर भरत ने जब पत्नियों को स्पष्ट उत्तर दे दिया, तो उन्होंने इस समय से कि

१. ऋग्वेद ७. २. १६. ६.
२. ऋग्वेद ६. २. १. ४ और ६. २. १. ५
३. भरताना महज्जन्म महाभारत उच्यते ।-महाभारत, आदि पर्व, ६२।३६
४. महाभारत, आदि पर्व

सम्राट् हमें भी त्याग न दें; अपने पुत्रों को मार डाला। 'भस्त्सोम' यज्ञ से प्रसन्न होकर मल्दगणो ने भरत को भरद्वाज वत्तक पुत्र के रूप में दिया। भरद्वाज का दूसरा नाम वितथ था। वितथ की ही इस वंश-परम्परा में आसक्ति व स्पृहा से रहित राजा रन्तिदेव हुआ और बहुत सारे पीढियों के बाद पञ्चाल तथा उसके बाद राजा द्रुपद हुआ। इन सबके वंश का नामकरण भरत हुआ।

जैन-पुराण के अनिरिक्त श्रीमद् भागवत पुराण में ऋषभ-पुत्र भरत की वंश-परम्परा का भी सविस्तार वर्णन किया गया है। भरत का उत्तराधिकारी सुमति और उसके बाद क्रमशः देवताजित्, देवद्युम्न, परमेष्ठो, प्रतीह, प्रतिहर्ता, अज, उदगीध, प्रस्ताव, विभू, पृथुपेण, नक्त और तैरहवी पीढी में राजा गया हुआ। राजा गया भगवान् विष्णु का ही अंश माना जाता था। उसके बाद चित्ररथ, सम्राट्, मरीचि, विन्दुमान्, मधु, वीर-व्रत, मन्वु, भोवन, त्वष्टा, विरज और चौबोसवो पीढी में शतजित् हुआ। राजा विरज भी राजा गया की तरह भगवद्-नक्त तथा अतिविश्रुत हुआ।

सहज ही प्रश्न पैदा होता है कि जब पुराण-साहित्य में दोनों ही भरतों की वंश-परम्पराओं का सविस्तार उल्लेख मिलता है, तब भारत जाति का नामकरण कौन से भरत के आधार पर हुआ? इतिहास प्रत्येक काल में उलटे पावों से चलता है। दुष्यन्त-पुत्र भरत, ऋषभ-पुत्र भरत का उत्तरवर्ती है; अतः इतिहासकारों का प्रथम दृष्टिपात सहसा दुष्यन्त-पुत्र भरत पर ही होगा, किन्तु, पक्ष-विपक्ष के प्रमाणों का जब बलबल परखा जायेगा तथा इतिहास अपनी तर्हें और अधिक खोलेगा, तो अन्वेषण की पैनी दृष्टि ऋषभ-पुत्र भरत पर भी केन्द्रित हुए बिना नहीं रहेगी, ऐसा विश्वास है। पुराणों में ऋषभ-पुत्र भरत अधिक प्रशस्य, प्रसिद्ध, अनासक्त, भगवद्-नक्त व विशेष लोकप्रिय माने गये हैं।

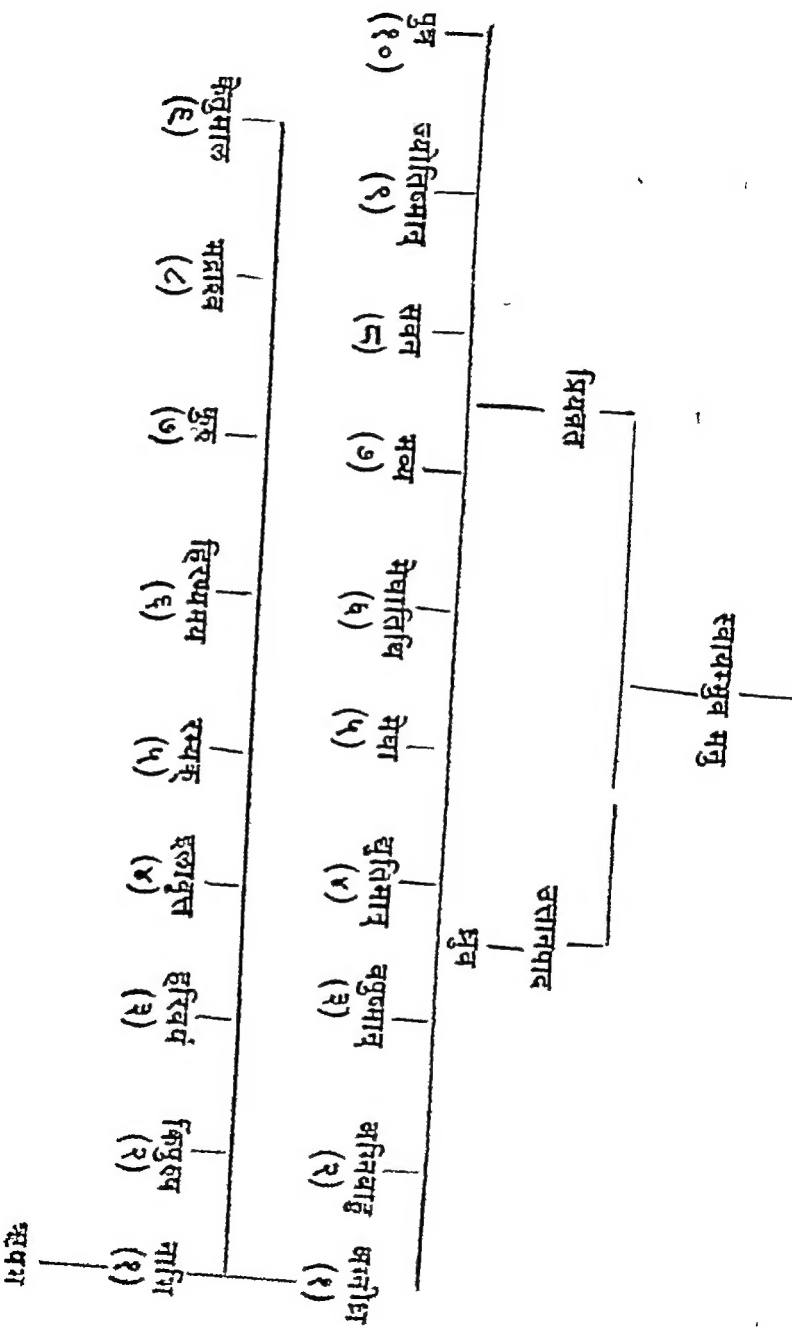
दुष्यन्त-पुत्र भरत पुरु को वंश-परम्परा का वाहक है, यह सर्वसम्मत है। ४१० राधा-कृष्णद भुक्तार्थी ऋग्वेद कालीन भारतवर्ष का भौगोलिक

वर्णन करने के अनन्तर लिखते हैं : “यह प्रदेश कई वैदिक जनो मे बंटा हुआ था, जिनमे से कुछ प्रधान जनो के नाम मिलते हैं—जैसे, गांधारी, मूज-वन्त, अनु, द्रुह्यु और तुरवश, पुरु और भरत ।”^१ यहाँ पुरु और भरत; दोनो का पृथक्-पृथक् उल्लेख यह मली-मान्ति प्रमाणित करता है कि भारत जाति दुष्यन्त-पुत्र भरत से कई शताब्दियो पूर्व भी यहाँ विद्यमान थी । डा० मुकर्जी आगे और स्पष्ट लिखते हैं : “ऋग्वेद कालीन जनो मे भरतो के अतिरिक्त पुरु भी महत्त्वपूर्ण थे । वे दोनो आगे चलकर कुरुओं मे मिल गये ।”^२ इन आधारो से यह अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि भारत जाति का अपना बहुत प्राचीन इतिहास है और वह असंदिग्ध रूप से ऋषभ-पुत्र भरत तक पहुँच सकता है ।

१. हिन्दू सभ्यता, पृ० ७२

२. हिन्दू सभ्यता, पृ० ७३

—विष्णु पुराण, अध्याय २, अध्याय १ के आधार पर

